

मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास

मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास

लेखक :

श्रीचंद चोरडिया, व्यावर्तीर्थ (इय)

प्रकाशक :

जैन दर्शन समिति

प्रकाशक :

जैन दर्शन समिति

११-सी, डोबर लेन,

कलकत्ता-७०००२६

वर्ष-सहायक :

श्री भगवतीलाल सिखोदिया ट्रस्ट, जोधपुर

भारत—श्री जबरमल भण्डारी

प्रथम आवृत्ति १०००

सन १९७७

वि० सं० २०३४

आद्र कृष्णा ८

पृष्ठांक / ३६०

मूल्य भारत में रु० १५.००

विदेश में Sh 20/-

मुद्रक :

श्री प्रिन्टर्स

२-सी, इमाम बक्श रोड,

कलकत्ता-७००००६

जेन दर्शन समिति के संस्थापक

स्व० श्री मोहनलालजी बाटिया

जन्म — ३०-११-१९०८

स्वर्गवास — २३-९-१९७६

समर्पण

उनके मात्र ज्ञानोद्यम से प्रेरित होकर, जिनके ज्ञान्निध्य
में आगम साहित्य के क्रमवार विषय-विभाजन व
जैन दर्शन से सम्बन्धित कोशों के निर्माण
करने का सुअवसर मिला उन स्वर्गीय
श्री मोहनलालजी बाँठिया को प्रस्तुत
ग्रन्थ समर्पित करता हूँ।

-श्रीचंद धोरडिया

प्रकाशकीय

यह आपको मालूम ही होगा कि स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया के जेनागम एवं वाङ्मय के तलस्पर्शी सम्भीर अध्ययन द्वारा प्रस्तुत कोश परिकल्पना को क्रियान्वित करने तथा उनके सत्कर्म और अध्यवसाय के प्रति समुचित सम्मान प्रकट करने की भावनाबल जैन दर्शन समिति की संस्थापना महावीर जयंती १९६९ के दिन की गई थी। स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया ने श्रीचन्द्रजी चोरड़िया के सहयोग से क्रिया कोश तैयार किया था, जिगको समिति ने सन् १९६९ में छपाया था। समिति के गठन होने के पूर्व स्वर्गीय श्री बाँठियाजी ने श्रीचन्द्रजी चोरड़िया के सहयोग से लक्ष्याकोश को भी तैयार किया था—जो सन् १९६६ में स्वयं के खर्च से ही प्रकाशित किया था।

‘लक्ष्याकोश व क्रियाकोश’ विद्वद्गर्ग द्वारा जितना समाहित हुआ है तथा जैन दर्शन और वाङ्मय के अध्ययन के लिये जिस रूप में इसको अपरिहार्य बताया गया है। देश-विदेश में इसको मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई है। ‘भगवान महावीर जीवन कोश’ का संकलन प्रायः बाँठियाजी के रहते हुए ही हो गया था। इसके दो खण्ड होंगे। उनके सहयोगी श्रीचन्द्रजी चोरड़िया—इन दोनों खण्डों को तैयार कर रहे हैं; जो शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे।

जैन दर्शन जीवन का शुद्धि का दर्शन है। रागद्वेष आदि बाह्यकर्म, जो आत्मा को परामृत करने के लिये दिन-रात कर्मर कैसे अड़े रहते हैं, से जूझने के लिये यह एक अमोघ अस्त्र है। जीवन शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकांक्षा रखने वाले पथिकों के लिये यह एक दिव्य पाथेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का अर्थ है आत्ममार्जन के विधिक्रम को जानना, आत्मचर्या की यथार्थ पद्धति को समझना।

भगवान महावीर की साधना के प्रति मानव समुदाय अदाबन्त है उन्होंने समता के जिस सिद्धांत का निरूपण किया था, उसकी सीमा मानव अक्षुब्ध

ही नहीं—अपितु प्राणी मात्र तक थी। समता का ऐसा उजागर कोई विरल ही व्यक्ति हो सकता है।

जैन दर्शन समिति कलकत्ता ने जैन दर्शन से सम्बन्धित पुस्तकों के प्रकाशन का भी निर्णय लिया था। अपितु इसका पावन उद्देश्य एक अभाव की पूर्ति करना, अर्थात् प्रवचन की प्रकाशना करना तथा जैन दर्शन और वाङ्मय का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके गहन-गम्भीर तत्त्वज्ञान के प्रति सर्व साधारण को आकृष्ट करना और इस तरह समाज की सेवा करना ही है।

इधर में श्री श्रीधरजी चोरझिया ग्यायतीर्थ ने 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' नामक एक पुस्तिका लिखी है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपादन अत्यन्त प्राञ्जल एवं प्रभावक रूप में सुकमता के साथ किया गया है यह जैन सिद्धांत की निरूपण करने वाली अद्भूत कृति है।

'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' यह पुस्तक अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। एक मिथ्यात्वी श्री सद्ब्रनुष्ठानिक क्रिया से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। साम्प्रदायिक मत भेदों की बातें या तो आई ही नहीं हैं अथवा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का समभाव से उल्लेख कर दिया गया है।

श्री चोरझियाजी ने विषय का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर और तलस्पर्शी ढंग से किया है। विद्वज्जन इसका मूल्यांकन करें। निःसंदिह दार्शनिक अगत के लिए चोरझियाजी की यह एक अप्रतिम देन है। सम्भवतः श्री चोरझियाजी एक नवोदित और तरुण जैन विद्वान हैं, जिन की अभिसन्धि इस दिशा में इलाभ्य है।

क्रिया कोल के बाव यह 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' का प्रकाशन जैन दर्शन समिति, कलकत्ता से हो रहा है।

इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन में अर्थ सहाय देना भगवतीलाल सिसोदिया ट्रस्ट, जोधपुर ने स्वीकार किया है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है। भगवतीलाल सिसोदिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जबरमलजी भंडारी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' के प्रकाशन में आर्थिक सहायता कर हमें प्रोत्साहित किया।

लखनऊ के डा० ज्योति प्रसादजी जैन, जो एक अच्छे विचारक और चिंतनशील व्यक्ति हैं, प्रस्तुत पुस्तक का आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिये उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

श्रीबन्दजी चोरडिया ने अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन कर यह पुस्तक लिखकर हमें प्रकाशन करने का मौका दिया, उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

अस्तु—इस महान् और ऐतिहासिक कार्य के सुसपादन और सम्पूर्ति में धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके लिये हम जैन समाज के हर व्यक्ति से साग्रह अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को गतिशील रखने के लिये यथा सम्भव सहायता करे तथा मुक्त हस्त से धनराशि प्रदानकर समिति को अनुग्रहित करे।

मेरे सहयोगी—जैन दर्शन समिति के उपमंत्री श्री मांगीलालजी लुणिया, कार्यवाहक मन्नापति—श्री ताजमलजी बोधरा, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री धर्मचन्दजी राखेचा आदि के समिति सभी उरसाही सदस्यों, शुभचिन्तकों एवं संरक्षकों के साहस और निष्ठा का उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। जिनकी दृष्ट्याँ और परिकल्पनायें मूर्तरूप में मेरे सामने आ रही हैं। श्री सुरजमलजी सुराना का भी हमें सहयोग रहा है।

जैन दर्शन समिति ने जैन दर्शन का प्रचार करने के उद्देश्य से इसका मूल्य केवल १५) रखा है। जैन, जेनेतर सभी समुदाय से हमारा अनुरोध है कि—'मिथ्यास्त्री का आध्यात्मिक विकास' पुस्तिका का क्रय करके अंततः अपने समुदाय के विद्वानों, भंडारों में, पुस्तकालयों में, इसका यथोचित बितरण करने में सहयोग दें।

आ प्रिण्टर्स तथा उनके कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक का सुन्दर मुद्रण किया है।

आशा है प्रस्तुत पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा।

कलकत्ता

माद्र कुण्वा ४, सँवत् २०३४

मोहनदास बेद

मंत्री

जैन दर्शन समिति

प्रस्तावना

जैन दर्शन सुषम और गहन है। 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' यह जैन समाज का एक चर्चित विषय है। मैंने प्रस्तुत पुस्तक के ती अध्याय किये हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक उप विषय हैं जिनका क्रमवार सप्रमाण विवेचन किया गया है। सन् १९७१-७२ में प्रस्तुत पुस्तक की लेखमाला जैन भारती में क्रमवार कई दिन चली। लेखमाला से प्रभावित होकर कई एक विद्वज्जनों के मेरे पास पत्र आये। उन्होंने लिखा कि कबों नहीं इसे पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया जाय। तभी मैंने संकलन करना प्रारम्भ किया। लेकिन स्व० मोहनलालजी बाँठिया के सानिध्य में जैन विषय भारती लाडनूँ, से 'कोश-कार्य' चलने से प्रस्तुत विषय का वेग मन्द पड़ गया। चूँकि स्व० मोहनलालजी बाँठिया जैन विषय भारती, लाडनूँ, के कोश सम्पादक थे। जैन दर्शन समिति के मन्त्री — श्री मोहनलालजी बेद, जैन दर्शन समिति के भूतपूर्व सभापति श्री जम्बरमलजी भडारी स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया का अनुरोध रहा कि आप पुस्तिका पूरी कर दें। हम जैन दर्शन समिति से प्रकाशित कर देंगे।

पुस्तिका स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया के समय में ही पूरी हो गई थी। पाठक वर्ग से सभी प्रकार के सुझाव अभिव्यक्तनतोय हैं। चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य किसी प्रकार के हों। आशा है इस विषय में विद्वदवर्ग अपने सुझाव भेज कर हमें पूरा सहयोग देंगे।

'भगवान महावीर जीवन कोश' की हमारी तैयारी अधिकोश हो चुकी है। इसके दो खण्ड होंगे।

सैरापंथ संघदाय के युगप्रधान आचार्य तुलसीजी व मुनि श्री नयमलजी को भी इस दिशा में मुझे अनूठी प्रेरणा मिलती रही है जिसे मुलाया नहीं जा सकता।

हमारे अनुरोध पर डा० ज्योति प्रसाद जी जैन एम० ए० पी० एच० डी० ने उस पुस्तक पर आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया —तदर्थ वग्यवाद।

हम जैन दर्शन समिति के आभारी हैं जिसने प्रस्तुत पुस्तक का सारा व्यय वहन किया। हम स्व० श्री मोहन लाल जी बाँठिया तथा अबरमल जी मंडारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हमें इस कार्य के लिये प्रोत्सहित किया है। हम साहित्य वारिधि श्री अग्रचन्द्रजी नाहटा के भी कम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की शोच खबर लेते रहे हैं।

हम स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिनके सानिध्य में कोश निर्माण व जैन दर्शन के विविध पहलुओं के शोध करने का अवसर मिला। जैन दर्शन समिति के कार्य वाहक सभापति श्री ताजमलजी बोधरा, श्री रतनलालजी रामपुरिया, श्री नेमचन्द्रजी गधिया, श्री मोहनलालजी वेद, श्री केवलचन्द्रजी नाहटा, श्री मांगीलालजी लुणिया, श्री जयचन्दलाल गोठी, श्री चर्मचन्द राखेचा, श्री सुरजमलजी सुराना, आदि सभी बन्धुओं को धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने हमें मुक या अमुक रूप में सहयोग दिया।

आशा है चर्म प्रेमो पाठक प्रस्तुत पुस्तक का तन्मयता से अध्ययन करेंगे, बरा भी उपबोगी सिद्ध हुई तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

श्रीचन्द चोरडिया, न्यायतीर्थ (द्वय)

आमुख

क्या एक मिथ्यात्वी या सम्यग्दृष्टिविहीन जीव का भी आध्यात्मिक विकास हो सकता है ? सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग न करके, दूसरे शब्दों में कहें कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष, अधर्मी अथवा धर्मभाव शून्य व्यक्ति का भी आत्मोन्नयन हो सकता है ? यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जो एक रोचक, सामयिक एवं उपबोगी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है ।

धर्म तत्त्व किसी न किसी रूप में मानव जीवन के साथ सदैव से तथा सर्वत्र जुड़ा पाया जाता है । आदिम, बर्बर असभ्य या धर्मसम्भ जातियों में उसने नाना प्रकार के अंध विश्वासों अथवा मूढाग्रहों का रूप लिया । वहाँ भव की भावना ही मुख्यतया धर्मभाव की मूल जननी रही । जिन लक्ष्य या अलक्ष्य शक्तियों से मनुष्य को भय लगा, उनकी नाना देवी-देवताओं के रूप में उसने कल्पना की, और आशम-रक्षार्थ जादू-टोना, पूजा, बलि आदि के द्वारा उन्हें तुष्ट और प्रसन्न करने की प्रथा चली । सभ्य जातियों में भी जहाँ विविध आपत्ति-विपत्तियों एवं भय के कारणों से रक्षा तथा ऐहिकोक्त इच्छाओं और वाञ्छाओं की पूर्ति लक्ष्य रहे, धर्मप्रवृत्तिप्रधान रहा और नाना प्रकार के इष्टा-निष्ट देवी-देवताओं की प्रार्थना, पूजा स्तुतिगान, यज्ञानुष्ठान आदि में चरितार्थ हुआ । किन्तु दृश्यमान चराचर जगत को लेकर सभ्य मानव के मन में कहीं-कहीं अनेक जिज्ञासाएँ भी उत्पन्न हुईं—यह क्या है ? कहाँ से आया ? इसका अर्थ क्या होगा ? इसमें मेरी स्थिति क्या है ? मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? इत्यादि । इन जिज्ञासाओं का सरल समाधान मनुष्य को एक ऐसे ईश्वर (परब्रह्म, यंहोवा, गोड, अल्लाह आदि) की माध्यता में प्राप्त हुआ, जिसे उसने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व व्यापी तथा इस सम्पूर्ण चराचर जगत का कर्त्ता-हर्ता एवं नियता स्वीकार किया । और क्योंकि वह परमेश्वर, अलक्ष्य दृग्निष्ठ अगोचर तथा मनुष्य की पहुँच के परे था, उसके कोप से बचने या इसकी कृपा प्राप्त करने के हेतु ऋषियों, अवतारों, देवदूतों, पैगम्बरों आदि माध्यमों की

आवश्यकता हुई। उक्त ईश्वर और उसके अवतारों, पैगम्बरों आदि की आराधना उपासना ने धर्म का रूप लिखा। मनुष्य का चिन्तन और आगे बढ़ा तो उसने दार्शनिकता का रूप लिया तथा भिन्न-भिन्न दर्शनों को जन्म दिया। अब बड़े ईश्वर तथा उसके अवतारों, पैगम्बरों आदि की मान्यता भी निरर्थक सी प्रतीत हुई। मनस्वी चिन्तक का ध्यान, अन्तर्मुखी हुआ, बाहर से हटकर स्वयं पर आया, कोऽहं पर केन्द्रित हुआ, और कोऽहं से सोऽह तक की दूरी तय करता हुआ परम प्राप्त्य की प्राप्ति में निष्पन्न हुआ। उसका लक्ष्य स्व का चरमतम आध्यात्मिक विकास, अर्थात् आत्मा से परमात्मा बनना हुआ।

धर्म तत्त्व के स्वरूप विकास का जो संकेत ऊपर किया गया है, उससे ऐसा लग सकता है कि वह उसका ऐतिहासिक विकास क्रम है अर्थात् बैसे-बैसे सभ्यता का विकास होता गया बैसे-बैसे ही धर्म के स्वरूप का विकास होता गया। किन्तु ऐसा है नहीं। धर्म के तद्प्रभृति भिन्न रूप—आदिम अघविश्वास, जादू होना, भूत-प्रेतों की मान्यता, वृक्ष पूजा, नागपूजा, योनिपूजा, लिंगपूजा, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद, अवतारवाद या पैगम्बरवाद, अनीश्वरवाद, अध्यात्मवाद आदि सदैव से रहते आये हैं, और आज भी प्रचलित हैं। ये ही नहीं, आज तक का तथाकथित मुक्तिवादी, विज्ञानवादी, सुसम्ब एवं सुसंस्कृत मनुष्य जिसप्रकार आत्मा-परमात्मा, इहलोक-परलोक, पाप-पुण्य आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करता, धर्म का मलोल उड़ाकर स्वयं को परम नास्तिक कहने में गर्व मानता है, वर्तमान जीवन को ही व्यक्ति का जय और अन्त सब कुछ, मानकर चलता है, प्राचीन काल में भारतवर्ष के बार्हस्पत्य, लोकायत, चावीक आदि। यूनान और रोम के एपीक्यूरियस व एम्नास्टिकस, ईरान और मध्यएशिया के मानी एवं मजदक ऐसे ही विचारों का डंके की चोट प्रतिपादन करते थे।

वस्तुतः प्रायः सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासी, मान्यताओं और दार्शनिक विचारों का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से ही रहता आया है, भले ही उनके रूप सुदूर अतीत में उतने परिष्कृत, विस्तृत या बटिल अथवा दार्शनिक न रहे हों बितने कि वे समय की गति के साथ होते गये। युग विशेषों, क्षेत्र

विशेषों या जाति विशेषों में किसी एक प्रकार की प्रधानता रही तो किसी में किसी दूसरे प्रकार की। प्रवृत्तिवादी मार्गों के साथ-साथ निवृत्तिप्रधान मार्ग भी चलने लगे, भौतिकवादिना के साथ-साथ आध्यात्मिकता भी बढ़नी लगी। और जैसे-जैसे धर्म के प्रत्येक प्रकार का विकास होता गया, तत्पर मानवों संस्कृति एवं सम्पत्ति का भी विकास होता गया। इतिहास-दर्शन के प्रकाण्ड मनीषी प्रो० आरनोल्ड जोसेफ टायनबो भी यही कहते हैं कि— “सम्पत्ति का उदय नहीं है, सम्पत्ति धर्म की उपज है। धर्म को बाह्य-आडम्बर से नहीं जोड़ना चाहिये, वरन् ऐसे आत्मा की उलझियों की दृष्टि से आँकना चाहिये। वह जनसाधारण की अंफोम नहीं, वरन् प्रेरणा का स्रोत है।” एक अन्य विद्वान के शब्दों में धर्म एक कल्पवेली है—उपके आसपास मन-गढ़त बातों के कंकटसमत उगाओ। और डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, “धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के भी जलती है, ज्वाला को प्रज्वलित करने में सहायता देता है। धर्म का प्रयोजन लोगों का मत बदलना नहीं, जीवन बदलना है। धर्म जाति वर्ण, और अहम् भाव को जन्म नहीं देता, वह तो मानव मन को आन्तरिक और उदात्त सम्भावनाओं के बीच सेतुबन्ध का कार्य करता है। किन्तु जो स्वयं रिक्त है, धर्मात् भौतिकता में डुबे हुए हैं, उन्हें इस गुरु पद का आभास ही नहीं हो पाता। उनके सामने तो ऐहिकता के इन्द्रजाल बिखरे होते हैं और उन्हीं में जीना उनका अमीष्ट होता है।”

जो लोग स्वयं को भौतिकवादी, विज्ञानवादी या घोर नास्तिक कहते हैं और धर्म के नाम से भी विद्वाने हैं, वे भी कतिपय नैतिक नियमों और सदाचरण में तो विश्वास करते ही हैं। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। वह एकाकी रह ही नहीं सकता—सदैव से दूसरे मनुष्यों के साथ रहना आया है। परिवार, कुल, आदिम कबीलों से लेकर वर्ण, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र, वसुधैव कुटुम्बकम् तक का विकासक्रम उसकी सामाजिकता का ही प्रतिफल है। जब एक व्यक्ति परिवार, कबीले, जाति अथवा किसी भी समाज का अंग होकर रहता है तो उसे अपनी स्वेच्छाचारिता को सीमित करना पड़ता है, अपने स्वार्थों का कुछ त्याग करना पड़ता है और उक्त समाज के दूसरे सदस्यों का भी खयाल रखना पड़ता है। स्वर-पर हित की दृष्टि से इन पारस्परिक

सम्बन्धों में व्यवस्था, सहकारिता, सहयोग एवं सह अस्तित्व अभीष्ट होते हैं। एतदर्थ कुछ नियमोपनियम बनाने पड़ते हैं, जो नैतिकता कहलाते हैं और धर्मका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये वांछनीय ही नहीं, आवश्यक भी होता है। अनैतिकता का परिणाम अव्यवस्था, धराणकता और अज्ञान्ति होते हैं। बहुधा स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मनुष्य को नैतिक नियमों की अवहेलना करने के लिये प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में समाज भय, लोक भय, राजदण्ड का भय आदि उसकी उच्छृंखल प्रवृत्ति पर अंकुश का काम करते हैं। क्योंकि इन नैतिक नियमों को प्रचलित धर्म की भी स्वीकृति प्राप्त होती है, धर्मभय, ईश्वरीयकोप का भय या परलोक का भय भी उक्त नियमों के पालन करने में प्रेरक और सहायक होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते वे सामाजिक या नागरिक जीवन की अनिवार्यता अथवा अपनी अन्तरात्मा (काम्बोस) से सदाचार को प्रेरणा लेते हैं।

वास्तव में नैतिक नियम यद्यपि वे वैयक्तिक संस्कारों एवं परिवेश से भी प्रभावित होते हैं, प्रायः एक निष्पाप, सरल हृदय, कर्तव्यचेता मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुरूप होते हैं, और इसीलिये वे धर्म का अंग या व्यावहारिक रूप मान्य किये जाने लगे। उनके सम्यक् आचरण से मनुष्य का आत्मविकास, अथवा उसके व्यक्तित्व का विकास होता ही है। इस दृष्टि से थामसफुलर की यह उक्ति सत्य ही है कि 'सम्यक् जीवन ही एकमात्र धर्म है।' नैतिकता का आधार ही धर्म है। प्रत्येक धर्म हिंसा-भ्रू-चोरी-कुशील-क्षोषण आदि पापों का निषेध करता है। धर्म तो मनुष्य में सद्गुणों का वपन एवं पोषण करता है, धर्म को आधार बनाकर ही पुण्याचरण किया जा सकता है। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहित उस अनन्त ऊर्जा की अनुभूति, उपलब्धि एवं अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सक्त साधन है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार एवं निजी स्वभाव है और जो चरित्र निर्माण, समस्त अच्छाइयों और महानताओं के विकास तथा दूसरों को शक्ति प्रदान करने में प्रस्फुटित होती है। धर्म मात्र नैतिकता या सदाचरण नहीं है। वह तो आत्म-विकास की प्रक्रिया है, जीवननियम है, समग्र जीवन का दिव्यीकरण है, स्वस्वरूप का उद्घाटन एवं आविष्कार है, बाह्य एवं आन्त-रिक उत्थान का साधक है और नितान्त वैयक्तिक है।

श्रमण तीर्थंकरों की अत्यन्त प्राचीन जैन परम्परा में 'धर्म' की जो परिभाषा—'वस्तुसुहाओ धम्मो' अर्थात् वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है—दी गई है वह सर्वथा मौलिक है और धर्म तत्त्व के अर्थार्थ स्वरूप की द्योतक है। जो जिस जीव का सर्वथा परानपेक्ष निजो गुण है, वही उस जीव का धर्म है। आत्मा भी एक पदार्थ, तत्त्व या वस्तु है, और उसका जो परानपेक्ष स्वभाव है वही आत्म धर्म है। उक्त स्वरूप या स्वभाव की उपलब्धि का जो मार्ग या साधन है, वह व्यवहार धर्म है। सम्पूर्ण विश्व का विश्लेषण करने से उसके दो प्रधान उपादान प्राप्त होते हैं—जीव और अजीव। संसार में जितने भी जीव या प्राणी हैं, क्षुद्रा तिलुद्र जीवाणुओं, कीटाणुओं, जीव-वस्तुओं से लेकर अत्यन्त विकसित मनुष्य पर्यन्त, उनमें से प्रत्येक की अपनी पृथक् एवं स्वतन्त्र आत्मा है। ये समस्त आत्माएँ भौतिक एवं आत्मिक विकास की निम्नतम अवस्थाओं से लेकर चरमतम अवस्थाओं में स्थित हैं। अपनी मौलिक शक्तियों, क्षमताओं एवं स्वभाव की दृष्टि से वे सब समान हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न आत्माओं में उक्त शक्तियों, क्षमताओं और स्वाभाविक गुणों को अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न है। यह अभिव्यक्ति सूक्ष्म निगोदिया एकेन्द्री जीव में निम्नतम है और सिद्ध अगवान अथवा ससार से मुक्त हुये परमात्म तत्त्व में अधिकतम या पूर्ण है। अजीव, जड़; अचेतन या पुद्गल नाम का जो दूसरा तत्त्व है, उसके साथ गाढ सम्बन्ध रहने से और उसके कारण होने वाली क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जीवात्मा देहधारी होकर अपने स्वभाव से भटकर जन्म-मरणरूप संसरण करता रहता है। एक पुरातन कवि ने 'बृहदेव्याधः करघृतशरेः सारमेये समेत.' आदि पद्य में संसारी जीव की इस दशा का सुन्दर चित्रण किया है। आत्मारूपी गन्धमणि को नाभि में धारण किए हुए परन्तु उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ भव-विभ्रान्त जीव रूपी कस्तूरी मृग के पीछे काल रूपी कर व्याध बाण चढ़ाये तथा नाना रोगादि रूप लिकारी कुत्तों को साथ दौड़ रहा है, और वह मृग जन्म-मरण रूपी विषम कास्तार में दिग्भ्रष्ट-पथभ्रष्ट हो भटक रहा है— अभी प्राणदायक निर्गमन मार्ग प्राप्त नहीं हुआ।' एक उर्दुशायर ने कहा है—

हवाए नफस के तावे हैं जिनके जिस्म ऐ अकबर ।

उन्हीं की रूह रहती है बदन में मुजमहिल होकर ॥

अर्थात् 'जो जोग विषय वासनाओं में फँसे हैं उनकी आत्मा देह में कैदी बनी घुटती रहती है।' इतना ही नहीं—

लज्जत है रूढ़ को तने खाकी से मेल में ।

फिरतर ने मशत कर रक्खा है कैदी को जेल में ॥

'भौतिक शरीर के साथ एकत्र बुद्धि एवं आसक्ति के कारण यह आत्मरूप कैदी इस भव रूपी बन्दीगृह में भ्रमवश सुखमग्न रहता है ।'

परन्तु—

नपस में उलझा है अकबर जो अभीदिली दूर है ।

राह के ये खुजनुमा मंजर हैं, मञ्जिल दूर है ॥

'जब तक विषय-कषाओं में उलझा पड़ा है, भटकता ही रहेगा । मार्ग के लुभावने दृश्य भव भटकन में ही सहायक होते हैं, लक्ष्य तो दूर है ।' अतएव जबतक रूढ़ पर गफलन से हुई का घबड़ा लगा रहेगा, आत्मा मोहनिद्रा से जाग्रत नहीं होगा, उसमें स्व-पर भेदविज्ञान प्रगट नहीं होगा, वह ऐसे ही भटकता रहेगा, मिथ्यात्वी अवस्था में ही बना रहेगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वह, जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा है, स्वयं से यह करना प्रारम्भ करदे—आत्म विजय के प्रयत्न में जुट जाय । जब मनुष्य का युद्ध स्वयं से प्रारम्भ होता है, तभी उसका मूल्य होता है ।

अपने स्वरूप को भुले हुए, महाविष्ट, बहिर्मुखी, संसारग्रस्त व्यक्ति को ही मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वो कहते हैं । जैन दर्शन में अश्वय और मिथ्यात्वो जैसे ही अपशब्द हैं जैसे की बाह्याण धर्म में नास्तिक अनार्य, बिधर्मी और पापी, ईसाई मत में इनफाइडेल, हेरेटिक, एबिस्ट आदि और इस्लाम में काफिर जिम्मी आदि । प्रत्येक धर्म यह दावा करता है कि मनुष्य का कल्याण उस धर्म के पालन से हो सकता है और जो उस धर्म को नहीं मानता वह नास्तिक है, काफिर है, अधर्मी और पापी है, उसके इहलोक व परलोक दोनों नष्ट होंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि एक धर्म का बड़े से बड़ा सन्त और धर्मात्मा अन्य सब धर्मों की दृष्टि में अधर्मी और पापी ही है । अतएव संसार में कोई व्यक्ति भी धर्मात्मा नहीं हो सकता आत्मोन्नयन नहीं कर सकता—सभी अधर्मी और पापी हैं ?

जैनधर्म एक अत्यन्त उदार, वैज्ञानिक युक्तियुक्त, विवेकशील एवं विचारवान धर्मम्परा है। तथापि व्यवहारों में प्रायः प्रत्येक नामधारी जैनी भी वही मानता, समझता और कहता है कि जैनों के अतिरिक्त अन्य सब मनुष्य मिथ्यात्वी एवं अधर्मी हैं।

सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या ?

सिर फिरादे इन्सान का, ऐसा खड्के मखहब क्या ?

बहुतों की तो यह स्थिति है—

मुखालफीन को हूम कह तो कह देते हैं काफिर।

मगर यह बरते हैं दिल में हमी न काफिर हों ॥

वस्तुतः जो लोग धर्म उत्सव, धर्म के स्वरूप और रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं और धर्म के स्वयम्भूत ठेकेदार बन बैठते हैं, वे ही ऐसी अनुदार एवं विवेकहीन मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। ऐसा कदाग्रह यह कठमुल्लापन जैनधर्म और दर्शन की प्रकृति के प्रतिकूल है। जैनदृष्टि तो इस विषय में सुस्पष्ट है और ऐसी विलक्षणताओं से सम्पन्न है जो अन्य किसी धार्मिक परम्परा में दृष्टि गोचर नहीं होती, यथा—

(१) जैन दर्शन आत्म उत्सव की सत्ता को मानकर चलता है, और आत्म विकास को विभिन्न संभावनाओं एवं अवस्थाओं का सम्यक् निरूपण करता है।

(२) आत्म विकास का ॐ नमः मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। वह अबुद्धिपूर्वक और आकस्मिक भी हो सकता है, जब कर्म बन्धन के सहसा ढोला पड़ जाने से परिणामों में उज्ज्वलता या निर्मलता आ जाती है। बुद्धिपूर्वक तब होता है जब कोई मिथ्यात्वी आत्मा अपने स्वरूप के प्रति स्वतः या परोपदेश से सजग हो जाती है और स्वपुरुषार्थ द्वारा नैतिक सदाचरण, सयम, तप, त्याग का मार्ग अपनाने में प्रवृत्त होता है। मिथ्यात्वी जीव ही आत्म विकास करते हुए जब सम्यग्-दृष्टि को प्राप्त कर लेता है तो आत्मोन्नयन का मार्ग प्रसाद एवं ऊर्ध्वगामी बन जाता है और अन्ततः परम प्राप्ति (परमात्मपद, मुक्ति या निर्वाण) की प्राप्ति में समाप्त होता है।

(३) मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने या जैन धर्म अंगीकार कर लेने से कोई व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं बन जाता। वह सम्भव है कि समय विशेष या क्षेत्र विशेष में

समस्त तथोक्त जैन नामधारियों में एक भी सम्यग्दृष्टि न हो, भले ही वह धार्मिक धर्म का व्यावहारिक पालन करता हो, व्रत भी ग्रहण किये हों अथवा गृहस्थांगी साधु या साध्वी भी क्यों न हो ।

(४) यह भी संभव है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जैन धर्म का कभी नाम भी नहीं सुना, जैन शास्त्रों को पढ़ा या जाना भी नहीं, जैन साधना पद्धति का भी जिसे कोई परिचय नहीं, फिर भी वह नैतिक सदाचरण द्वारा एक बड़ी सीमा तक आत्म विकास कर ले तथा आत्म परिणामों की उज्ज्वलता के कारण सम्यक्त्व भी प्राप्त कर ले ।

(५) एक द्रव्यलिंगी जैन मुनि, जो प्रायः पूर्ण श्रुत ज्ञानी हो सकता है, मुनि धर्म का भी निर्दोष पालन करता है, अपने आचरण एवं उपदेश से अग्रज जनेकों को सम्मार्ग पर लगा देता है, अत्यन्त मन्द कषायी होता है, तथापि सम्यक्त्वी बिहीन होने से मुक्ति नहीं पा सकता—अपनी उप-स्वाग-संयम साधना के फलस्वरूप उच्च देवलोक तक ही पहुँच पाता है । उसी प्रकार किसी भी जनेतर मार्ग की सम्यक् साधना करने वाला धर्मीय्या, भक्त, साधु, मन्त, परमहंस या फकीर भी आत्म विकास करके द्रव्यलिंगी जैन मुनि की भाँति उच्च देवलोक प्राप्त कर सकता है । और यदि संयोग से सम्यक्त्व प्राप्त कर ले तो कालान्तर में मोक्ष भी पा सकता है ।

इस प्रकार, जैन धर्म में किसी प्रकार की धार्मिक ठेकेदारी या एकाधिकार नहीं है । वह तो आत्म विकास की सम्भावनाओं, रूपों, प्रकारों, सीमाओं आदि का सम्यक् निरूपण करके उसके लिये सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप रत्नत्रय मार्ग का निर्देश कर देता है और घोषित करता है कि कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि पशु-पक्षी या नारकी जीव भी कहीं हो, किसी परिवेश या परिस्थितियों में हो, उपयुक्त सयोगों एवं निमित्तों के मिलने अथवा स्वपुरुषार्थ द्वारा मिलाने से अपना आत्म-विकास कर सकता है । उक्त आध्यात्मिक विकास के फलस्वरूप यह भी सम्भावना है कि वह मिथ्यात्व भाव में से निकल कर सम्यक्त्व भाव में आ जाये, और तब उसी जन्म अथवा निकट जन्मान्तरों में मुक्ति, निर्वाण वा सिद्धत्व अर्थात् आत्मिक विकास की चरमावस्था प्राप्त कर

ले । विविधत जैन मार्ग का सम्मक अवलम्बन करने से से बहु संभावना अधिक बलवती हो जाती है । किन्तु यह सम्झना भूल होगी कि सभी जैनी सम्प्रदायी होते हैं, और सभी जेनेतर मिथ्यास्वी होते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक मे पंडितवर्य श्री श्रीचण्ड चोरड़िया ने 'मिथ्यास्वी का आध्यात्मिक विकास' हो सकता है और कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस प्रकार, किन-किन दिशाओं मे और किस सीमा तक हो सकता है, इस प्रश्न का सैद्धांतिक दृष्टि से सप्रमाण विस्तृत विवेचन किया है जिसके लिये वह बघाई के पात्र हैं । चोरड़ियाजी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित लेख्याकोश, क्रियाकोश आदि कोश ग्रन्थों के संयोजक एव निर्माता विद्वयं स्व० मोहनलालजी बाँठियाँ के सहयोगी रहे हैं । उन्हीं के साथ १९७२ के पर्युषण मे अपने कलकत्ता प्रवास के समय हमारी उनसे भेंट हुई थी । उस समय उन्होंने यह पुस्तक लिखना प्रारम्भ कर दी थी और इच्छा व्यक्त की थी कि हम उसका आमुख लिखें । अब जब पुस्तक का मुद्रण आरम्भ हो गया तो उन्होंने पुनः आग्रह किया । अतएव इस आमुख के रूप मे विवसित प्रश्न पर अपने श्री कुछ विचार प्रगट करने का अवसर मिला, जिसके लिये हम श्री चोरड़ियाजी तथा मोहनलालजी बंद, मंत्री-जैन दर्शन समिति और श्री मांगीलाल लुणियाजी उप-मन्त्री—जैन दर्शन समिति कलकत्ता के आभारी हैं यह पुस्तक जैन पण्डितों को सोचने पर विवश करेगी, कतिपय प्रचलित भ्रान्तियों के निरसन में भी सहायक होगी और प्रबुद्ध जेनेतरों के समझ जैन दर्शन की सार्वभौमिकता, सार्वकालीनता, वैज्ञानिकता एवं युक्तिमत्ता को उजागर करेगी ।

उद्योति निकुञ्ज

चारबाग कलकत्ता-१

दिनांक १२ जून, १९७७ ई०

—उद्योतिप्रसाद जैन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
—प्रकाशकीय	7
—प्रस्तावना	11
—बामुख	13

प्रथम अध्याय—मिथ्यात्वो का स्वरूप १-२३

(१) मिथ्यात्वो एक प्रश्न पृ० १ (२) मिथ्यात्वो के आत्म उज्ज्वलता का सद्भाव पृ० २ (३) मिथ्यात्वो की परिभाषा पृ० ४ (४) मिथ्यात्वो के भेद-उपभेद पृ० १० (५) मिथ्यादृष्टि-जीव पृ० १५ (६) मिथ्यादृष्टि और क्रियावाद-अक्रियावाद पृ० १६ (७) मिथ्यात्वो और क्षेत्रावगाह पृ० २० (८) मिथ्यात्वो की स्थिति पृ० २१ (९) मिथ्यात्वो का अन्तरकाल पृ० २२

द्वितीय अध्याय—मिथ्यात्वो का सद्-असद्व्यनुष्ठान विशेष २४-५१

(१) मिथ्यात्वो और लेख्या पृ० २४ (२) मिथ्यात्वो और योग पृ० ३१ (३) मिथ्यात्वो और अध्यवसाय पृ० ३३ (४) मिथ्यात्वो और भावना पृ० ३६ (५) मिथ्यात्वो और ध्यान पृ० ३८ (६) मिथ्यात्वो और गुणस्थान पृ० ४३ (७) मिथ्यात्वो और धर्म के द्वारा पृ० ४८

तृतीय अध्याय—मिथ्यात्वो और करण ५२-८०

(१) मिथ्यात्वो और करण-अकरण पृ० ५२

विषय

पृष्ठांक

चतुर्थ अध्याय—मिथ्यात्वी के क्षयोपशम, निर्जरा विशेष ८१-१११

- (१) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव पृ० ८१ (२) मिथ्यात्वी और निर्जरा पृ० ८६ (३) मिथ्यात्वी और आश्रय पृ० ९६ (४) मिथ्यात्वी और पुण्य पृ० ९८ (५) मिथ्यात्वी और आयुष्य का बधन पृ० १०४

पंचम अध्याय—मिथ्यात्वी की क्रिया—भाव विशेष ११२-१४२

- (१) मिथ्यात्वो और क्रिया—कर्म बन्धनिबधनभूता—सद्बनुष्ठान क्रिया पृ० ११२ (२) मिथ्यात्वी और भाव पृ० ११९ (३) मिथ्यात्वी और लब्धि पृ० १२२ (४) मिथ्यात्वी और भवसिद्धि और अभवसिद्धि पृ० १२८ (५) मिथ्यात्वी और कृष्यपाक्षिक—शुक्लपाक्षिक पृ० १३२ (६) मिथ्यात्वी और परीत्त ससारी-अपरीत्त संसारी पृ० १३४ (७) मिथ्यात्वी और मुलभबोधि और दुर्लभबोधि पृ० १३७

षष्ठम अध्याय—मिथ्यात्वी का ज्ञान-दर्शन विशेष १४३-१८३

- (१) मिथ्यात्वी और ज्ञान-दर्शन पृ० १४३ (२) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति पृ० १५४ (३) मिथ्यात्वी के क्षयोपशम से विभिन्न गुणों की उपलब्धि पृ० १६८

सप्तम अध्याय—मिथ्यात्वी के व्रतविशेष १८४-२२१

- (१) मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता पृ० १८४ (२) मिथ्यात्वी को सुव्रतो कहा है पृ० १९७ (३) मिथ्यात्वी और अणुव्रत पृ० २०० (४) मिथ्यात्वी और सामायिक पृ० २१७

विषय	पृष्ठांक
अष्टम अध्याय—मिथ्यात्वी और आराधना-विराधना	२२२-२२३
(१) मिथ्यात्वी आराधक और विराधक पृ० २२२ (२)	
१ : (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना विराधना पृ० २२३	
१ : (ख) मिथ्यात्वी को बालतपस्वी से सम्बोधन पृ० २४२	
१ : (ग) मिथ्यात्वी को भावित्तात्मा ध्वजगार से सम्बोधन पृ० २४७	
(२) मिथ्यात्वी-आभ्यासिक विकास की भूमिका पर पृ० २४८	
२ : (क) मिथ्यात्वी के उदाहरण पृ० २५६	
नवम अध्याय—उपसंहार	२८४-३५२
(१) मिथ्यात्वी का उपसंहार पृ० २८४	
परिशिष्ट—	३५३-३६०

प्रथम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी—एक प्रश्न

मिथ्यात्वी के आत्म विकास होता है या नहीं, बदि होता है तो कैसे होता है ? प्रश्न टेडा है । इस प्रश्न के पहले हमें यह विचार करना है कि मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता पायी जाती है या नहीं ? विश्व में सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के दो विभाग किये जा सकते हैं । सिद्ध जीव तो कर्मों से सर्वथा मुक्त होते हैं, अतः उनमें तो आत्मा की उज्ज्वलता का पूर्ण विकास पाया जाता है । परस्पर सिद्धों की आत्म-उज्ज्वलता में किसी भी प्रकार का भेद-भ्राम नहीं होता है । अर्थात् सर्व सिद्धों के आत्म-उज्ज्वलता पूर्ण रूप से विकासमान होती है, चूँकि उनके किसी भी कर्म का आवरण रूप परदा नहीं होता है, परन्तु संसारी जीव कर्मों के आवरण से ढके हुए होते हैं । संसारिक जीवों के परस्पर गुणों के विकास में, आत्म उज्ज्वलता में तारतम्य रहता है । इसी तदनुसन्ध को लेकर ही भगवान महावीर ने चतुर्दश गुण-स्थानों का निरूपण कक्षा आवश्यक समझा । जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा गया । यदि मिथ्यात्वी में किञ्चित् भी आत्म-उज्ज्वलता नहीं मिलती तो मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में ही नहीं कहा जाता, क्योंकि गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुणों अर्थात् आत्म-उज्ज्वलता को लेकर ही होता है ।^१

सामान्य व विशेष की दृष्टि से गुणों के दो विभाग किये गये हैं । सामान्य गुण अर्थात् चेतना गुण सब जीवों में समान रूप से मिलता है, यहाँ तक कि निगोद के जीवों में^२ व सिद्धों के जीवों में परस्पर सामान्य गुण—चेतना गुण में किञ्चित् भी फर्क नहीं होता है । परन्तु विशेष गुण (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य, उपयोग, सुख-दुःख आदि) परस्पर सिद्धों में समान रूप से होता है,

१—कर्मविक्षोभिसंगणं पदुच्छ चतुर्दश जीवद्वयाना यन्मता—

—समवा० खम १३।१

२—साधारण वनस्पति विशेष—सूक्ष्म वादर दोनों प्रकार के निगोद होते हैं ।

परन्तु सांसारिक जीव, जो अपने कृत कर्मों के आवरण के कारण बँधे हुए हैं अतः उनमें परस्पर विशेष गुणों में तारतम्य रहता है, परन्तु विशेष गुण सब जीवों में मिलेगा। जीव का लक्षण ही उपयोग बताया गया है जैसा कि भगवती सूत्र में कहा गया है—

(जीवत्थिकाप) गुणो उवओग गुणे ।

भग० २ । १० । १२८

अर्थात् षड् द्रव्यों में जीवास्तिकाय गुण की अपेक्षा उपयोग गुण रूप है। चेतनामय व्यापार को उपयोग कहते हैं। 'उपयोग' शब्द ही आत्मा की उज्ज्वलता का द्योतक है क्योंकि उपयोग (ज्ञानोपयोग, दर्शानोपयोग) की प्राप्ति बिना कर्मों के क्षयोपशम तथा क्षायिक से नहीं होती है। वृद्धाचार्यों ने ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम, क्षायिक से उपयोग का व्यापार स्वीकृत किया है। प्रत्येक जीव में यहाँ तक कि सूक्ष्मनिगोद में भी आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता अवश्यमेव मिलेगी, चाहे मात्रा में कम मिले या अधिक, परन्तु मिलेगी अवश्यमेव। यों तो सूक्ष्म निगोद में भी आत्म उज्ज्वलता में परस्पर तारतम्य रहता है। जैन ग्रन्थों के अध्ययन करने से यह भी ज्ञात हुआ कि सूक्ष्मनिगोद का जीव, अपने आयुष्य को समाप्त कर प्रत्येक वनस्पतिकायरूप में उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् वहाँ से अपने आयुष्य को समाप्त कर मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ। उस मनुष्यभवं में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गया ।^१

२ : मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता का सद्भाव

यदि जीवों में आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता नहीं मिलती तो जीव-अजीव रूप में परिणत हो जाता। अस्तु गुणस्थान का निरूपण ही नहीं होता। सूक्ष्म निगोद में भी प्रथम गुणस्थान पाया जाता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नदी सूत्र में देवद्विगणि ने कहा है—

“स्रज्जीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंतभागे निच्चुग्धाद्धिओ जइ पुण सो वि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्तं पाविज्जा सुट्ठुवि मेह समदए होइ पभाचंदसूराणं” ॥७७॥

१—देखें—प्रज्ञापना मलयगिरि टीका

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के श्री आत्मा की उज्ज्वलता नहीं होती तो उन्हें प्रथम गुणस्थान में भी नहीं रखा जाता । अर्वाचार्य ने भ्रमविघ्नसूत्र के प्रथम अधिकार में कहा है कि गुण की अपेक्षा गुणस्थान का प्रतिपादन किया गया है जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित किया गया है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चौपाई में मिथ्यात्वी के विषय में निर्जरा पदार्थ की ढाल में कहा है—

‘आठकर्मों’ में चार घनघातिया ।
 त्यासु चेतन गुणां रीदुवै घात हो ॥
 ते अंश मात्र क्षयोपशम रहै सदा ।
 तिण सं जीव उजलो रहै अंश मातहो ॥१॥
 जिम जिम कर्म क्षयोपशम हुवै ।
 तिम तिम जीव उजलो रहै आम हो ।
 जीव उजलो हुआ ते निर्जरा ×× ॥८॥
 देश थकी उजलो हुवै ।
 तिण में निर्जरा कही भगवान ॥
 ज्ञानावरणी री पाँच प्रकृति मरुँ ।
 दोय क्षयोपशम रहै सदीव हो ॥
 तिण सू दो अज्ञान रहै सदा ।
 अश मात्र उजलो रहै जीव हो ॥११॥
 मिथ्यातीरै जधन्य दोय अज्ञान छै ।
 उत्कृष्टा तीन अज्ञान हो ॥
 देश उणों दस पूर्व भणै ।
 इतलो उत्कृष्टो क्षयोपशम अज्ञान हो ॥१२॥

—ढाल १

अर्थात् आठ कर्मों में चार (ज्ञानावरणोप-दर्शनावरणीय-मोहनीय-अन्तराय) घनघाती कर्म है । इन कर्मों से चेतन जीव के स्वामाबिक गुणों की घात होती है । परन्तु इन कर्मों का सब समय कुछ-कुछ क्षयोपशम रहता

है जिस से जीव कुछ अंश रूप में उज्ज्वल रहता है। जैसे-जैसे क्षयोपशम होता है जैसे-जैसे जीव उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता जाता है। इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निरंतर है। जीव के देह रूप उज्ज्वल होने को भगवान् ने निर्जरा कहा है। ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे मिथ्यात्वी के दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अज्ञान मात्र उज्ज्वल रहता है। मिथ्यात्वी के कम से कम दो अज्ञान (मति-श्रुत अज्ञान) और अधिक से अधिक तीन अज्ञान (मति-श्रुत-विभग अज्ञान) रहते हैं। उत्कृष्टतः कुछ कम दस पूर्व के ज्ञान को भन सकता है। इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है।

इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के भी आत्म-उज्ज्वलता मिलती है।

आगम में कहा है कि सम्बन्धी जीव भी अनेक गुणों को प्राप्त होकर भी सुसाधुओं के सग से रहित होने से दुर्दर की तरह मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होता है अतः मिथ्यात्वी साधुओं की सगति में रहकर नवीन ज्ञान सीखने का प्रयत्न करे। ज्ञाता सूत्र में कहा है—

“संपन्नगुणोऽपि ज्ञो, सुसाहु-ससगवज्जिज्ञो पायं ।

पावइ गुणपरिहाणि, ददुदुरजीवोऽव मणियारो ॥

—ज्ञातासूत्र श्रु १। अ १३। सू ४५

वस्तुतः मिथ्यादर्शन—दर्शन लब्धि का एक भेद है^१ दर्शनलब्धि के तीन भेद हैं—सम्यग्दर्शनलब्धि, मिथ्यादर्शनलब्धि तथा सम्यग्दर्शनलब्धि।

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से अदेव मे देव बुद्धि, अधर्म मे धर्म बुद्धि और अगुरु (कुगुरु) में गुरु बुद्धि रूप आत्मा के विपरीत श्रद्धान को 'मिथ्या दर्शन लब्धि, कहते हैं'। अर्थात् मिथ्यात्व के अशुद्ध पुद्गल के वेदना से उत्पन्न विपर्यास रूप जीव परिणाम को मिथ्यादर्शन लब्धि कहते हैं।

३ : मिथ्यात्वी की परिभाषा

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से अदेव में देव बुद्धि और अधर्म में धर्म

बुद्धि आदि रूप आत्मा के विपरीत अज्ञान को मिथ्यादर्शन कहते हैं । प्रज्ञापना के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

“मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः — जीवाजीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितहृत्पुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिस्तु स मिथ्यादृष्टिः ।”

“ननु मिथ्यादृष्टिरपि कश्चित् भक्ष्यं भक्ष्यतया जानाति पेयं पेय-
तया मनुष्यं मनुष्यतया पशु पशुतया ततः सक्रय मिथ्यादृष्टिः? उच्यते,
भणवति सर्वज्ञो तस्य प्रत्यायाभावात्, इह हि भगवदर्हत्प्रणीतं सकलमपि
प्रवचनार्थमभिवोचयमानोऽपि यदि तद्वगतमेकमप्यक्षरं न रोचयति
तदानीयत्वेव मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते, तस्य भगवति सर्वज्ञो
प्रत्यायनाशतः ।”

प्रज्ञापना सूत्र पद १८।१३४४ टीका

अर्थात् जीव, अजीव आदि तत्त्वों में अयथार्थ प्रतीति अर्थात् मिथ्या (विपरीत) विश्वास को मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।^१ जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को शुद्ध वस्तु में पीत का बोध होता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव आदि तत्त्वों में विपरीत बोध होना है । अब प्रश्न उठता है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी भक्ष को भक्ष रूप में जानता है, पेय को पेय रूप में, मनुष्य को मनुष्य रूप में तथा पशु को पशु रूप में जानता है तब वह मिथ्यादृष्टि कैसे कहा जायेगा । इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है—“सर्वज्ञ भगवान् में उसका विश्वास नहीं है । इस प्रकार भी यदि वह अर्हत् प्रणीत सभी प्रवचनार्थ को सम्यग् समभता है, किन्तु उसमें से एक अक्षर भी उसे अच्छा नहीं लगता है तो वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि उसका सर्वज्ञ भगवान् में विश्वास नहीं है ।^२

स्थानांग सूत्र में (दसवां स्थान) मिथ्यात्व के निम्नलिखित दस बोल कहे गये हैं—निम्नोक्त दस बोलों को विपरीत अद्वैत वाले मिथ्यात्वी कहलाते हैं ।

१—मिथ्यात्व अतस्त्वश्रद्धान तदपि जीवव्यापार एवेति ।

—ठाण० २।१।६०। टीका

२—तत्र मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिर्जीवाऽजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितधत्तूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिवत्, स मिथ्यादृष्टिः गुणा ज्ञान-
दर्शनस्वारिन्नरूपा जीवस्वभावविशेषाः, स्थानं पुनरेतेषां शुद्धयशुद्धि-

- १—घर्म को अघर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- २—अघर्म को घर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- ३—साधु को असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ४—असाधु को साधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ५—मार्ग को कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ६—कुमार्ग को मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ७—जीवको अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ८—अजीव को जीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ९—मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी
- १०—अमुक्त को मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी

उपर्युक्त कहे गये दस बोलों में से एक अथवा दो यास्त दस बोलों पर विपरीत श्रद्धा रखने वाले को मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वी का दूसरा नाम मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यादृष्टि जीव हैं। यहाँ पर मिथ्या, वितथ, व्यस्रीक और असत्य एकार्थवाची नाम है। दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन वा श्रद्धान है। जिन जीवों के विपरीत, एकात्म, विनय, सशय और अज्ञान रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्याका दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते

प्रकर्षापकर्षकृत . स्वरूपभेद , तिष्ठन्त्यस्मिन् गुणा इति कृत्वा गुणानां स्थानंगुणस्थान, मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानं, ननु यश्च भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात्, उक्तं च—

सूत्रोक्त स्यैकस्याप्य रोचनादक्षरस्य भवति नरो मिथ्यादृष्टिः, सूत्रं हि यदि तस्य न प्रमाणं जिनाभिहितं, किं पुनः शेषोभगवद्दर्हदभिहितं यथावज्जीवाऽजीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिनिर्णयः? ननु सकलप्रवचनार्थाऽभिरोचनान्तद्गतकतिपयार्थानां चाऽरोचनादेषन्यायतः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरेव भवितुमर्हतिकथं मिथ्यादृष्टिः? तदऽसत्, वस्तुतत्त्वाऽपरिज्ञानात् । × × × । यदापुनरेकस्मिन्नपि वस्तुनिपर्यायेवाकांततो विप्रतिपद्यते, तदा स मिथ्यादृष्टिरेवेत्यदोषः ।

हैं। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ वितथ और दृष्टि शब्द का अर्थ रूचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिये जिन जीवों की रूचि असत्य में होती है उन्हें मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।^१ सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार (जीवकाण्ड) में कहा है—

“मिच्छन्तं वेयंतो जीवो विवरीय-दंसणो होइ ।
ण थ घम्मं रोचेदिहु महु र खुरसजहाजरिदो ॥१०६॥
त मिच्छन्तं जहमसदहणं तत्त्वाण होइ अत्थाणं ।
संसद्दमभिग्गहिय अणभिग्गहिट्ठित्तंतिविह ॥१०७॥

अर्थात् मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। जिस प्रकार पित्तज्वर से युक्त जीव को मधुरस भी अच्छा मालूम नहीं होता है उसी प्रकार उसे यथार्थ घमं अच्छा मालूम नहीं देता है। जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्त्वार्थ के विषय में अश्रद्धान उत्पन्न होता है^२ अथवा विपरीत श्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके सशपित, अमिगृहीत और अनभिगृहीत ये तीन भेद हैं।

विपरीत अभिनिदेश दो प्रकार का होता है—

अनंतानुबधीजनित और मिथ्यात्व जनित। मिथ्यात्वी में उक्त दोनों प्रकार के विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्या—विपरीत दर्शनको मिथ्यादर्शन कहते हैं। मिथ्यात्वकर्म के उदय से आप्त, आगम और पदार्थों में अश्रद्धान उत्पन्न होती है।

तत्त्वतः—तत्त्व अथवा तत्त्वांश पर मिथ्या श्रद्धावान् को मिथ्यादृष्टि कहते हैं जीव विपरीत दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षा से नहीं। जैसे कि मान लीजिये कोई मिथ्यात्वी नव बोलों

१—अथवा मिथ्या वितथ, तत्र दृष्टिः रूचिः श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते
मिथ्यादृष्टयः

—षट् खं० १, १। सू. ६। टीका। पु० १। पु० १६२

२—मिथ्यात्व तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम्—प्रसामरतिप्रकरण श्लो ५६

को तो सम्यग्श्रद्धता है परन्तु किसी एक बोल को विपरीत स्व से श्रद्धता है तो वह जो एक बोल को विपरीत श्रद्धता है, उस ज्ञेया से मिथ्यात्वी (दर्शन मोहनीय कर्मका उदय)—मिथ्यादृष्टि कहा जायगा, परन्तु स्व बोल की अपेक्षा से नहीं। मिथ्यात्वी के जितने तत्त्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपलभ से उत्पन्न होती है। मिथ्यादृष्टि को अनुयोगद्वारा सूत्र में तथा नव पदार्थ की चौपाई में क्षयोपलभ भाव में भी माना गया है।

(क्षयोपलभनिष्कन्ने) मिच्छादंसणलद्धी ।

—अनुयोगद्वारा सूत्र

श्री भज्जयाचार्य ने दर्शन मोहनीय कर्मका क्षयोपलभ पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक स्वीकृत किया है। यद्यपि परस्पर मिथ्यात्वियों में दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपलभ में तारतम्य रहता है। चूँकि कोई मिथ्यात्वी एक बोल को, कोई दो बोल को या चत् नव बोल पर सम्यग् श्रद्धान करता है। परन्तु दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपलभ सब मिथ्यात्वी में माना गया है। यहाँ तक की निगोव के जीवों में दर्शन मोहनीय कर्म का आंशिक क्षयोपलभ माना गया है^१ उस विपरीत दृष्टि को सम्यग्दृष्टि का एक अंश माना गया है।

अज्ञान भाव भी विपाक प्रत्ययिक होता है, क्योंकि वह मिथ्यात्व के उदय से अथवा ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। मिथ्यात्व भी विपाकप्रत्ययिक होता है क्योंकि वह मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्मोक्त-प्रत्ययिक उदयविपाकनिष्पन्न होते हैं।^२ ठाणांग के टीकाकार ने कहा है कि मिथ्या—विपरीतदृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं। पदार्थ की समूह की श्रद्धा-रहित दृष्टि-दर्शन-श्रद्धान जिसको होती है उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। मोहनीय (मिथ्यात्व मोहनीय) कर्म के उदय से जिन प्रवचन में अशुचि होती है। कहा है कि सूत्रोक्त एक अक्षर के प्रति भी रुचि न होने से मिथ्यादृष्टि होती है।

१—मदी सूत्र

२—मिथ्यात्वीन—असत्कार्यश्रद्धानमिति—सम० सम ३। टीका

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीवादि तत्त्वों में श्रद्धान होना मिथ्यात्व है अर्थात् जीवादि तत्त्वों में विपरीत श्रद्धा के होने को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्वों के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय प्रतिक्षण रहता है। स्थानांग सूत्र के टीकाकार आचार्य अभयदेव सूरि ने कहा है—

“शुद्धाशुद्धमिश्रपु जत्रयरूपं मिथ्यास्व-मोहनीयं, तथाविधदर्शन-हेतुत्वादिति”

—स्थानांग ३।३।३६२

अर्थात् शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध तीन पुंजरूप मिथ्यास्व मोहनीय होता है क्योंकि तथाविध दर्शन मोहनीय कर्म का हेतु है। कषाय पाहुड में कहा है—

मिच्छाशुद्धीणियमा उबद्धं पवयण ण सदहदि
सदहदि असम्भाव उबद्धं वा अणुवद्धं।

कषाया० भाग १२। गा ५५। पु० ३२२

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव नियम से जिनेश्वरदेव के प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता है तथा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद् भूत अर्थ का श्रद्धान करता है। कहा है—

“विपरीत दृष्ट्यपेक्षया एव जीवो मिथ्यादृष्टिः स्यात् न तु अब-
शिष्टाऽविपरीत दृष्ट्यपेक्षया।”

—जैनसिद्धांत दीपिका प्र० ८।३

अर्थात् जीव विपरीत दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है उसकी अपेक्षा से नहीं।

व्यक्ति-प्रधान परिभाषा में जिस व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या है, उस व्यक्ति को मिथ्यादृष्टि कहा है। गुण प्रधान परिभाषा में मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्या-दृष्टि कहा गया है। मनोनुशासनम् में युगप्रधान आचार्य सुलसी ने मन के छह प्रकारोंमें एक प्रकार 'मूढ' कहा है।^१ जो मन दृष्टि मोह (मिथ्यादृष्टि) तथा चारित्रमोह (मिथ्या आचार) से परिच्यत होता है, उसे मूढ मन कहा है।^२

१—मूढ विक्षिप्त यातायातलिलष्ट सुलीन निरुद्धभेदाद् मनः षोढा ।

—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० १

२—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० २

सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन के बीच की अवस्था सम्यग्मिथ्यादर्शन (तीसरा गुणस्थान) है। मिश्रप्रकृति (शुद्ध-अशुद्ध) की उदीयमान अवस्था में सम्यग्मिथ्यादर्शन (मिश्रमिथ्यात्व-सम्बन्धत्व) की उपलब्धि होती है। इसमें मिथ्यात्व का मन्द विपाकोदय रहता है। इसलिए यह दर्शन दोनों (सम्यग् दर्शन और मिथ्यादर्शन) के बीच में होते हुए भी मिथ्यात्व के निकट है और मिथ्यात्व की क्रिया उसमें लगती है। इस तीसरे गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है।

इस गुणस्थान से या तो प्रथम गुणस्थान—मिथ्यात्व प्राप्त करता है या सम्यक्त्व (चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ गुणस्थान) प्राप्त करता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव नियमतः शुक्लपाक्षिकभव्य होते हैं। कतिपय दार्शनिक इस गुणस्थान में अनन्तानुबंधी चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ) का अनुदय मानते हैं। गोम्मटसार (जीवकांड) में कहा है—

सो संजम ण गिण्हदि वेसजम वा ण बध्दे आउं
सम्म वा मिच्छ वा पड्विज्जियमरदिणियमेण ॥२३॥

अर्थात् सम्यग्-मिथ्यादर्शन में न देवसयम ग्रहण होता है, न आयुष्य का बधन होता है और न मृत्यु भी होती है।

विपरीत, एकान्त, सत्य, विनय और अज्ञान—इन पाँच लक्षणों के द्वारा भी मिथ्यादर्शन की पहचान होती है। मिथ्यादर्शनी अपने उक्त गुणों के कारण विपरीतग्राही होता है।

४ : मिथ्यात्व के भेद-उपभेद

मिथ्यात्व के आभिप्रहित आदि पाँच भेद हैं।

पञ्चसग्रह मे चद्रर्षि महत्तर ने कहा है—

आभिग्गहियमणाभि—ग्गह च अभिनिवेशियचेव ।

संसइयमणाभोग मिच्छत्तं पंचहा होइ ।

—पञ्चसग्रह भाग २ । गा० २

टीका—मलयगिरि—मिथ्यात्वं तत्त्वार्थाश्रद्धानरूपं पंचप्रकारं भवति, तद्यथा—आभिप्रहितमनाभिप्रहितमाभिनिवेशिकं सांशयिक-

मनाभोगमिति, तत्र अभिग्रहेण इदमेव दर्शन शोभनं नान्यदित्ये-
 वरूपेण कुदर्शनविषयेण निर्वृत्तमाभिग्रहिकं, यद्बशाद्—कोटि
 कादिकुदर्शनामन्वतम कुदर्शनं ग्रह्णाति। तद्विपरीतमनभिग्रहं, न
 विद्यते यथोक्तरूपोऽभिग्रहो यत्र तदनभिग्रहं, यद्बशात्सर्वाण्यपि
 दर्शनानि शोभनानीत्येवमिषन्माध्यस्थ्यमवलंबते, तथा अभिनिवेशेन
 निर्वृत्तमाभिनिवेशिक, यथा गोष्ठामाहिलादीनां सांशयिकं, यद्बशाद्-
 भगवद्दर्हदुपदिष्टेष्वपि जीवादि तत्त्वेषु संशय उपजायते, यथा न जाने
 किमिदं भगवदुक्तं—धर्मास्तिकायादि सत्यमुनान्यथेति, तथा न
 विद्यते आभोगः परिभावनं यत्र तदनाभोगः, तच्चैकैन्द्रियादीनामिति ।

अर्थात् मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं, यथा—आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभि-
 निवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक ।

१—आभिग्रहिक मिथ्यात्व—तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपातपूर्वक
 एक मिद्धांत का आग्रह करना और अन्य पक्ष का खण्डन करना—आभिग्रहिक-
 मिथ्यात्व है ।

२—अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—गुण और दोष की परीक्षा किये बिना ही
 सब पक्षों को बराबर समझना-अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।

३—आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी
 स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-हठ) करने को आभिनिवेशिक मिथ्यात्व
 कहते हैं ।

४—सांशयिक मिथ्यात्व—इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप
 का ? इसी तरह गुरु और धर्म के विषय में सदेहशील बने रहने को सांशयिक
 मिथ्यात्व कहते हैं ।

५—अनाभोगिक मिथ्यात्व—विचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा विशेष ज्ञान-
 विकल जीव को जो मिथ्यात्व होता है उसे अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

संक्षेपतः स्थानांग सूत्र में मिथ्यादर्शन के दो भेद किये गये हैं—

मिच्छादंशणे दुबिहे पन्नत्ते, तजहा—अभिग्रहियमिच्छादंशणे
 चेव, अणमिग्रहियमिच्छादंशणेचेव । अभिग्रहियमिच्छादंशणे दुबिहे

पन्नत्ते, तजहा—सपञ्जवसिते चैव, अपञ्जवसिते चैव, एवमणभि-
गहियमिच्छादसणेऽवि ।

—ठाण० म्या २ । उ १ । सू ८३ से ८५

टीका—‘मिच्छादसणे’ इत्यादि, अभिग्रहः—कुमतपरिग्रहः स यत्रास्ति
तदाभिग्रहिक तद् विपरीतम्—अनभिग्रहिकमिति । ‘अभिग्रहिए’
इत्यादि, अभिग्रहिकमिध्यादर्शन सपर्यवसितं—सपर्यवसान सम्यक्त्व-
प्राप्तौ, अपर्यवसितमभ्यस्य सम्यक्त्वाप्राप्तेः, तच्च मिथ्यत्वमात्रमप्य-
तीतकालनयानुवृत्त्याऽऽभिग्रहिकमिति व्यपदिश्यते, अनभिग्रहिक
मन्यस्यसपर्यवसितमितरस्यापर्यवसितमिति ।’

अर्थात् मिध्यादर्शन के दो भेद हैं—यथा—

(१) आभिग्रहिक—कुमत के स्वीकार करने को आभिग्रहिक मिध्यादर्शन
कहते हैं तथा (२) अनाभिग्रहिक—अज्ञान रूप मिध्यात्व को अनाभिग्रहिक
मिध्यादर्शन कहते हैं । दोनों प्रकार के मिध्यादर्शन के दो-दो भेद हैं—(१)
सपर्यवसित तथा (२) अपर्यवसित ।

अपर्यवसितमिध्यात्व—अभ्यसिद्धिक के होता है क्योंकि वे कभी भी सम्य-
क्त्व को प्राप्त नहीं करेंगे तथा सपर्यवसित मिध्यात्व अभ्यसिद्धिक के होता है
क्योंकि वे सम्यक्त्व प्राप्त कर वापस जब मिध्यात्व को प्राप्त करते हैं तब
उनका मिध्यादर्शन सपर्यवसित कहा जाता है । अतः यह प्रमाणित हो जाता
है कि मिध्यात्वी अभ्यसिद्धिक भी होते हैं तथा मध्यसिद्धिक भी ।

अस्तु मिध्यात्व के आधार पर मिध्यात्वी के नामकरण भी वैसे ही हो जाने
हैं । कषायपाहुड मे कहा है—

‘मिच्छन्तं वेदतो जीवो विवरीयदसणो होइ ।
ण य धम्म रोचेदि हुमहुरं खुरमं जहाजरिदो ।
त मिच्छन्तं जमसहहणं तच्छाण होइ अत्थाण ।
ससइयमभिग्गहिय अणभिग्गहिय ति त ति विह ।

—वषापा० भाग १२ । गा १०८ । टीका

अर्थात् मिध्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान घाल
है । जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को मधुर रस नहीं चहता है वैसे ही उसे उत्पन्न

धर्म नहीं स्वता है । जो जीवादि नो पदार्थों का अख्यान है वह मिथ्यात्व है—
सांख्यिक, अभिग्रहित और अनभिग्रहित—इस प्रकार वह तीन प्रकार का है—

जीवादि नो पदार्थ है या नहीं इत्यादि रूप से जिसका अख्यान दोलायमान हो रहा है, वह सांख्यिक मिथ्यादृष्टि जीव है । जो कुमार्गियों के द्वारा उपदेक्षित पदार्थों को यथार्थ मानकर उसकी उस रूप में श्रद्धा करता है वह अभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है और जो उपदेश के बिना ही विपरीत अर्थ की श्रद्धा करता आ रहा है वह अनभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है ।

स्थानांग सूत्र मे कहा है—

तिविधे मिच्छत्ते पन्नत्ते, तंजहा—अकिरिता, अबिणते, अण्णाणे ।

—ठाण० स्या ३। उ ३। सूत्र ४०३

अर्थात् मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं—यथा—

(१) अक्रिया — जैसे अशील को दुःशील कहा जाता है उसी प्रकार अक्रिया अर्थात् मिथ्यात्व से हनित मोक्षसाधक अनुष्ठान को दुष्टक्रिया कहा जाता है ।

(२) मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं । देशादि ज्ञान भी मिथ्या-
त्व विशिष्ट अज्ञान ही है ।

(३) अक्रिया की तरह मिथ्यादृष्टि के विनय को भी अविनय कहते हैं
ठाणांग के टीकाकर ने कहा है कि “विशिष्टनय को विनय कहते हैं अर्थात्
प्रतिपत्ति-भक्तिविशेष । इसके विपरीत अविनय जानना चाहिए । आराध्य और
आराध्य सम्मत रूप से इतर-लक्षणविशेष अपेक्षा रहितपन-अनियत विषय से
अविनय जानना चाहिए ।”

(१) ततोऽत्र मिथ्यात्वं क्रियादीनामसम्यग्रूपता मिथ्यादर्शनाना-
भोगादिजनितो विपर्यासो दुष्टत्वमशोभनत्वमिति भावः । ‘अकिरिये’
त्ति नः विहदुःशब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेत्यर्थ, ततश्चाक्रिया —
दुष्टाक्रिया मिथ्यात्वाद्युपहतस्या मोक्षसाधकमनुष्ठानं, यथा —
मिथ्यादृष्टेर्ज्ञानमप्यज्ञानमिति, एवमविनयोऽपि, अज्ञानम्—असम्यग्ज्ञान
मिति । × × × अथवा देशादिज्ञानमपि मिथ्यात्वविशिष्टमज्ञान-
मेवेति ।

—ठाण० स्या ३। उ० ३। सू ४०३। टीका

स्थानांग सूत्र के दसवें स्थान में कहा है—

दसविधे मिच्छ्रत्ते पन्नत्ते, तंजहा—अधम्मे धम्मसण्णा, धम्मे अधम्मसण्णा, अमग्गे मग्गसण्णा, मग्गेठमग्गसण्णा, अजीवेसु जीवसण्णा, जीवेसु अजीवसन्ना, असाहुसु साहुसन्ना, साहुसु असाहुसण्णा, अमुत्तेसु मुत्तसण्णा, मुत्तेसु अमुत्तसण्णा ।

--ठाण स्था० १०।सू० ७४

अर्थात् मिथ्यात्व के दस प्रकार हैं—धर्म में अधर्म संज्ञा, अधर्म में धर्मसंज्ञा मार्ग में कुमार्ग संज्ञा, कुमार्ग में मार्ग संज्ञा, जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा, साधु में असाधु संज्ञा, असाधु में साधु संज्ञा, मुक्त में अमुक्त संज्ञा और अमुक्त में मुक्त संज्ञा का होना मिथ्यात्व है ।

प्रज्ञापना पद १८।१३४४ में कहा है—

मिच्छ्रादिट्ठी तिविहे पन्नत्ते तजहा—अणाइए अपज्जवसिए वा, अणाइए वा सपज्जवसिए, सादीए वा सपज्जवसिए, तत्थणं जे से सादीए सपज्जवसिए से ढहन्नेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण अणत्तं काल अणत्ताओ उस्सप्पिण्णिआंस्सप्पिणो कालतो खेत्ततो अवड्ढं पोग्गलपरियट्टं देसूण ।

टीका—मलयगिरि-अनाद्यपर्यवसितोऽनादिसपर्यवसितः सादिसपर्यवसितश्च, तत्र यः कदाचनापि सम्यक्त्व नावाप्स्यति सोऽनाद्यपर्यवसितः, यस्त्ववाप्स्यति सोऽनादिसपर्यवसितः, यस्तु सम्यक्त्वमासाद्य — भूयोऽपि मिथ्यात्व याति स सादिसपर्यवसितः स च जवन्येनान्तमुहूर्त्तं, तदनन्तर कस्यापि भूय सम्यक्त्वाप्तेः, उत्कर्षतोऽनन्तं काल, तमेवानन्तं काल द्विधा प्ररूपयति—कालतं क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीर्यावत्, क्षेत्रतोऽपाद्धं पुद्गल-परावर्त्तं देशो न ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीन भेद होते हैं यथा—अनादि अपर्यवसित—अभवतिद्विक जीव, अनादिसपर्यवसित—भवतिद्विक जीव, सादिसपर्यवसित—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव । उनमें से अभवतिद्विक जीव अनादि अनंत स्वभाव

के कारण कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ; अनादि-सात स्वभाव के कारण भ्रमसिद्धिक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे तथा सादि-सात स्वभाव के कारण प्रतिपाती सम्यक्त्वही (जो पहले सम्यक्त्व को प्राप्त कर, फिर मिथ्यात्वो हो गये हैं ।) जीव जघष्य अन्तर्मुहूर्त के बाद उत्कृष्ट देवोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद नियमतः सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे अर्थात् सादिसातमिथ्यात्वो— प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्टकाल की अपेक्षा—देवोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर, सर्व कर्मों का क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे ।

५ मिथ्यादृष्टि—जीव—जीवपरिणाम है

मिथ्यादृष्टि— जीव का एक परिणाम विशेष है स्थानांग सूत्र मे कहा है—

तिविहा स्रव्वजीवा पन्नत्ता, तजहा-सम्मदिट्ठी मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ।

—ठाण० स्या ३ । उ २ । सू ३१८

अर्थात् सब जीव तीन प्रकार कहे गये हैं—यथा—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि । आगम मे सर्व जीवों के निम्नलिखित आठ विभाग भी किये गये हैं,

अहवा --अट्टविधा स्रव्वजीवा पन्नत्ता, तजहा - आभिणिबोद्धिय-नाणीजाव केवलनाणी, मतिअन्नाणी, सूअन्नाणी विभंगणाणी ।

—ठाण० स्या ८ । सू १०६

अर्थात् सर्व जीव के आठ भेद किये जा सकते हैं—

यथा, आभिनिबोधक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और विभंग ज्ञानी ।

अस्तु आभिनिबोधिक ज्ञानो यावत् केवलज्ञानी जीव नियमतः सम्यग्दृष्टि होते हैं तथा मतिअज्ञानी यावत् विभंग ज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होते हैं या सम्यग्-मिथ्यादृष्टि ।

प्रज्ञापना सूत्र मे मिथ्यादृष्टि को जीव का परिणाम कहा हे अतः मिथ्यादृष्टि जीव हे ।^१ आगम मे कहीं-कहीं दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी व्यवहार हुआ हे— जैसे कि कहा हे—

दंसणपरिणामे णं भते ! कतिविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते, तंजहा—सम्मदंसणपरिणामे, मिच्छादंसणपरिणामे, मिच्छा-सम्मदंसणपरिणामे ।

—प्रज्ञापना पद १३ । सू १३५

अर्थात् दर्शन परिणाम के तीन भेद हैं—यथा सम्यग्दर्शन परिणाम, मिथ्यादर्शन परिणाम ओर सम्मिथ्यादर्शन परिणाम । जीव के गति आदि दस जीव परिणामों मे एक जीव परिणाम—दर्शन परिणाम हे । अतः मिथ्यादर्शन परिणाम—मिथ्यादृष्टि जीव का एक परिणाम विशेष हे ।

प्रज्ञापना पद १९ मे भी मिथ्यादृष्टि को जीव कहा हे—

जीवा ण भते ! किं सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा ! जीवा सम्मदिट्ठीवि मिच्छादिट्ठीवि सम्मामिच्छा-दिट्ठीवि ।

—प्रज्ञापना पद १९ । सू १३६६

अर्थात् जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा सम्यग्-मिथ्यादृष्टि भी होते हैं ।

६ : मिथ्यादृष्टि और क्रियावाद—अक्रियावाद

मिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी भी होते हैं ओर अक्रियावादी भी ।

जीव आदि पदार्थ नहीं हे—इस प्रकार बोलने वाला अक्रियावादी हे । कहा हे -

‘अक्रियावाद् ई याबिभवद्, नाहियवाद्, नाहियपन्ने, नाहियदिट्ठी, णो सम्मावाद्, णोणित्तियावाद्, णसंतिपरलोगवाद्, णत्थि इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्थि पिया, णत्थि अग्रिहता, णत्थि चक्क-बट्ठी, णत्थि बलदेवा, णत्थि वासुदेवा, णत्थिणिरवा, णत्थि णेरइया,

णत्थि सुक्कडदुक्कड्डाणं कलवित्तिविसेसो, णोसुच्चिण्णाक्कमा सुच्चिण्णा-
फळाभवन्ति, णो दुच्चिण्णा कम्मादुच्चिण्णा फळा भवन्ति, अफले-
कल्लाणपावप, णो पञ्चार्यन्ति जीवा, णत्थिप णिरप, णत्थि सिद्धि,
से एवंवाई, एवंपणो, एवं विट्ठी, एवं छंदरागमइणिविट्ठे यावि
भवह ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६ । सू २

अर्थात् अक्रियावादी क्रिया के अभाव का कथन करने वाला—उत्पत्ति के बाद पदार्थ के विनाशशील होने के कारण वह प्रतिक्षण अनवस्थायी बदलता रहता है अतः उसकी क्रिया नहीं हो सकती । अथवा जीव आदि पदार्थ नहीं है—न माता है, न पिता है, न परलोक है, न इहलोक है आदि । वह अक्रियावादी इस प्रकार का बोलने वाला, इस प्रकार की बुद्धिवाला, इस प्रकार की दृष्टि-विचार वाला और इसी प्रकार के अभिप्राय में राग में, और इसी प्रकार की मति में वह हठाग्रही होता है ।

अक्रियावादी जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं । इसके विपरीत क्रियावादी जीव मिथ्यादृष्टि भी होते हैं, सम्यग्दृष्टि भी । कहा है—

सम्मदिट्ठी किरियावाई मिच्छा य सेसगावाई ।

—सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । नि गा १२१

अर्थात् क्रियावादी के दो भेद हैं—मिथ्यादृष्टि क्रियावादी तथा सम्यग्दृष्टि क्रियावादी । जो जीवादि नव पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करता है तथा उनके नित्यानित्य एवं स्व-पर तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा आदि कारणों को सकल भाव से तथा सापेक्ष भाव से अनेकांत दृष्टि से मानता है वह सम्यग्दृष्टि क्रियावादी है । इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि क्रियावादी-एकांत भाव से मानता है—कहा है—

जीवादिपदार्थसद्भावोऽस्त्येवेत्येवं साधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते
अस्तीति क्रियावादिनस्ते चैव वादित्वान्मिथ्यादृष्टयः × × × । स तत्रा-

१—(क) भगवती अ ३० । उ १

(ख) सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

स्थेष जीव इत्येव साधारणतयाऽभ्युपगम कुर्वन् काल एवैकः सर्व-
स्यास्य अगत कारणम्, तथा स्वभाव एव नियतिरेव, पूर्वकृतमेव, पुरुषा-
कार एवेत्येवमपरनिरपेक्षतैकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणा-
न्मिथ्यात्वम् ।

सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

अर्थात् जो जीवाजीवादि के अस्तित्व को मानता है लेकिन उनके नित्या-
नित्यत्व तथा स्व-पर मे तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा आदि को
निरपेक्ष कारण—एकांत भाव से मानता है एकांत भाव होने से वह मिथ्यादृष्टि
क्रियावादी है ।

अथवा एकांत भावसे क्रिया को मोक्ष का साधन मानता है अतः वह
क्रियावादी है । कहा है—

क्रियां ज्ञानादिरहितामेकामेव स्वर्गापवर्गसाधनत्वेन वदितु शील
येषां ते क्रियावादिनः ।

—सूय० श्रु २ । अ २ । सू २५ । टीका

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता रही है कि अक्रियावाद में भव्य और
अभव्य—दोनों प्रकार के मिथ्यादृष्टियों का समावेश हो जाता है इसके विप-
रीत क्रियावाद में केवल भव्य आत्माका ही ग्रहण होता है । उनमें कोई शुक्ल-
पक्षी भी होते हैं क्योंकि वे उत्कृष्टतः देशोन अद्धपुद्गल परावर्तन के अतर्गत
ही सिद्धगति को प्राप्त करेंगे ।

यदि आस्तिकवादी—क्रियावादी भी आरम्भ और परिग्रह में आसक्त हो
जाता है तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक-निगोद में जा सकता है ।
कहा है --

से किरियावाहै × × × सम्मावाहै × × × एवळदराग-मइ-निविट्टे
यावि भवई । से भवई महिच्छे, जावउत्तरगामिए नेरइए सुक्कपक्खिए
आगमेस्साण सुलभबोहिए यावि भवइ ।

—दलाश्रुतस्कंध अ ६ । सू० १७

अर्थात् सम्यग्दृष्टि क्रियावादी—यदि राज्य-विभव, परिवार आदि को
महा इच्छा वाला और महा आरम्भ वाला हो जाता है तो वह महाआरम्भी-

महापरिग्रही होकर यावत् नरक में जाता है। वहाँ से निकल कर जन्म-से-जन्म, मृत्यु-से-मृत्यु को, एक दुःख से निकल कर दूसरे दुःख को प्राप्त करता है। यद्यपि वह नरक में उत्तरगामी नैरेयिक और शुक्लपाक्षिक होता है। वह दैत्यों अधंपुगद्गल परावर्त्तन के बाद अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्मान्तर में सुलभ बोधि होता है।

यद्यपि अज्ञानवादी तथा विनयवादी भी—मिथ्यास्वी होते हैं।^१ अज्ञानवादी कहते हैं कि जीवादि असौन्द्रिय पदार्थों को जानने वाला कोई नहीं है। न उनके जानने से कुछ सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त समान अपराध में ज्ञानी को अधिक दोष माना है और अज्ञानी को कम।

इसलिए अज्ञान ही श्रेय रूप है। इसलिए वे मिथ्यादृष्टि हैं और उनका कथन स्ववचन बाधित है। क्योंकि अज्ञान ही श्रेय है यह बात भी वे बिना ज्ञान के कैसे जान सकते हैं? और बिना ज्ञान के वे अपने मत का समर्थन भी कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार अज्ञान की श्रेयता बताते हुए उन्हें ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ता है।

विनयवादी कहते हैं कि स्वर्ग, अपवर्ग आदि के कल्याण की प्राप्ति विनय में ही होती है। इसलिए विनय ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विनय को प्रधान रूप से मानने वाले विनयवादी कहलाते हैं।^२

केवल विनय से ही स्वर्ग, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले विनयवादी मिथ्यादृष्टि हैं। क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान या क्रिया से नहीं। ज्ञान को छोड़कर एकांत रूप से केवल क्रिया के एक अंग का आश्रय लेने से वे मत्स्य मार्ग से दूर हैं।^३

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी होते हैं लेकिन सम्यग्दृष्टि अपेक्षा भेद से क्रियावादी हो सकते हैं दोष के तीन वादी नहीं होते।

(१) सूयगर्भाग श्रु १। अ १२

(२) आचारंग श्रु १। अ १। उ १। सू ५। टीका

(३) सूयगर्भाग श्रु १। अ १२। टीका

७ : मिथ्यात्वी और क्षेत्रावगाह

सामान्यतः मिथ्यादृष्टियों का सर्वलोकक्षेत्र है । गति की अपेक्षा तिर्यग्गति में मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है, अन्य गतियों में लोक का असंख्यातवां भाग प्रमाण है ।

ज्ञान की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में—मतिअज्ञान-भ्रुतिअज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक में है तथा विभंग अज्ञान का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है ।

दर्शन की अपेक्षा मिथ्यादृष्टिमें—अचक्षुदर्शन का क्षेत्र सर्व लोक में है तथा चक्षुदर्शन तथा अक्षिदर्शन का क्षेत्र लोक के असंख्यातवां भाग मात्र है । सर्वाथसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा—

“एकेन्द्रियाणां क्षेत्रं सर्वलोकः

तत्त्व० अ० १ । सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टियों में एकेन्द्रियों का ही सर्व लोक क्षेत्र प्राप्त होता है । अन्व और अमन्व मार्गणा की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान वाले जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है ।

एकेन्द्रिय जीवों को बाद देकर बाकी के सर्व मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र लोक के असंख्यातवां भाग मात्र है जिसमें मिथ्यादृष्टि मनुष्यों का क्षेत्र—समक्षेत्र मात्र है ।

लेश्या की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याओं का क्षेत्र सर्वलोकमें है परन्तु तेजो आदि शुभ लेश्याओं का क्षेत्र लोक के असंख्यातवां भाग मात्र है । यह ध्यान में रहना चाहिए कि तेजो-पद्म-शुद्धलेखी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूत काल की अपेक्षा भी लोक के असंख्यातवां भाग का ही स्पर्शन किया है ।

कायायोग की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि ने सर्वलोक का स्पर्श किया है ।^१

औषिक मनोयोगी को साथ मिलाने से पाँच मनोयोगी के भेद हो जाते हैं इसी प्रकार वचनयोगी के भी पाँच भेद हो जाते हैं । षट्संज्ञागम में आचार्य पुष्पदंत-भूतबलि ने कहा है—

(१) कायागुवादेण × × केबडियं खेत्तं पोसिद, सव्वलोगो

षट्संज्ञागम० १, ४, ६१। पु ४। ६० १२४

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु मिच्छादिट्ठीहि केव-
दियंखेत्त पोसिदं, लोगरस असंखेज्जदिभागो ।

षट्खंडागम० १, ४, ७४। पु ४। पु० १२८

अर्थात् योगमार्गणा के अनुवाद से पाँचों मनयोगी और पाँचों वचनयोगियों
ने मिथ्यादृष्टि जीवों ने लोक के असख्यातवर्ग भाग का स्पर्श किया है ।

अथ मार्गणा के अनुवाद से भव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है तथा अभव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने भी सर्वलोक का स्पर्श किया
है । जैसे कि कहा है;—

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्ठिप्पड्ढि जाव अजोगि-
केवलि त्ति ओघं ॥१६५॥

अभवसिद्धिएहि केवदिय खेत्त पोसिदं, सबलोगो ॥१६६॥

षट्खंडागम, १, ४, १६५, १६६। पु ४। पु १५१

अर्थात् भव्यसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीवों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है ।

८ : मिथ्यात्वी की स्थिति

औघतः मिथ्यादृष्टि की स्थिति सर्वकाल की है—स्थिति की अपेक्षा मिथ्या-
दृष्टि के तीन विभाग किये गये हैं—जैसा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है—

मिच्छादिट्ठोणं भते ! पुच्छा ! गोयमा ! मिच्छादिट्ठी तिविहे पन्नत्ते
तंजहा—अणादीए वा अपञ्जवसिए १ अणाइए वा सपञ्जवसिए २
सादीए वा सपञ्जवसिए ३ । तत्थण जेसे सादीए सपञ्जवसिए से
जहणणेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंतंओ उस्सप्पिणी-
ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवड्ढं पोग्गलपरियट्ठं देसूण ।

प्रज्ञा० पद १८। सू १३४४

मलयगिरि टीका—(मिथ्यादृष्टिः) तत्र च कदाचनपि सम्यक्त्वं
नावाप्स्यति सो अनाद्यपर्यवसितः, यस्त्व वाप्स्यति सोऽनादिसपर्य-
वसितः, यस्तु सम्यक्त्वमासाद्य भूयोऽपि मिथ्यात्वं याति स सादिस-
पर्यवसितः स च जघन्येनान्तमुहूत्तं तदनन्तरं कस्यापि भूयः सम्यक्त्वा-

प्तेः उत्कर्षतोऽनन्तं कालं, तमेवानन्तं कालं द्विधा प्ररूपयतिकालत-
क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीर्यावत्, क्षेत्रतोऽपा
र्द्धपुद्गलपरावर्त्त^१ देशोन XXX ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीन भेद होते हैं—यथा १—अनादिअपर्यवसित —
जो कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे—अभ्रम्यसिद्धिक जीव ।

२—अनादिसपर्यवसित—जिन्होंने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है,
कालान्तर में प्राप्त करेंगे—जातिभ्रम्यसिद्धिक जीव ।

३—जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया लेकिन फिर सम्यक्त्व से पतित होकर
फिर मिथ्यात्व को प्राप्त किया है । वे मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अंतर्मुहूर्त,
उत्कृष्टतः देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्त्तन के बाद अवश्य ही सम्यक्त्व को प्राप्त
करेंगे—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव ।

प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव जो अभी मिथ्यात्वो है लेकिन वे निश्चय ही
कालान्तर में सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होंगे ।

इन तीनों प्रकार के मिथ्यादृष्टि जीवों में सबसे कम अभ्रम्यसिद्धिक जीव है,
उनसे प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि अनंत गुने अधिक है और उनसे भ्रमसिद्धिक मिथ्या-
दृष्टि जीव अनंत गुने अधिक है ।

६ : मिथ्यात्वी का अंतरकाल

औषध; मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है,
निरंतर है । ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता है कि मिथ्यादृष्टि कोई भी
न रहे । । जैसा कि षट्पञ्चागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“ओषेण मिच्छादिट्ठीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव
पहुच्च णत्थि अतरं, णिरतरं ।”

—षट्० खं १, ६ । सू २ । पु० ५ । पृ० ४

एक जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का अंतरकाल जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
द्विधासठ सागरोपम से कुछ अधिक है ।^१ एक मिथ्यादृष्टि जीव—परिणामों के

(१) पणवणा पद १८ । सू १३४३

कारण सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहाँ पर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर फिर सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । इस प्रकार से जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतरकाल हो जाता है ।

यद्यपि षट्खंडागममे मिथ्यादृष्टि का अंतरकाल उत्कृष्ट दो छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक कहा है । जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं फिर पुनः मिथ्यात्व मोहनीयकर्म उदय से मिथ्यात्वो हो जाते हैं उनको प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि से भी अभिहित किया है उन जोवों का अंतरकाल भी जघन्य अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक का कहा गया है ।

चूँकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि की स्थिति अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं होती है अतः कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि को प्राप्त करता है तो अंतर्मुहूर्त के अन्तरकाल के बाद मिथ्यादृष्टि हो सकता है । क्योंकि कोई सम्यग्मिथ्यादृष्टि —अधिपरोत-श्रद्धा होने से सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।^१

सम्यग्दृष्टि के दो भेद है -- सादिअपर्यवसित तथा सादिअपर्यवसित । उनमें से सादिशांत सम्यग्दृष्टि जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक होता है क्योंकि उसके बाद उसे मिथ्यात्व आ सकता है, उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपय से कुछ अधिक काल तक होता है, उसके बाद मिथ्यात्व आ सकता है ।^२

अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वो का अंतरकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक तथा उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक हो सकता ।

— ❀ —

(१) सम्भामिच्छाद्विटी ण० पुच्छा । गोयमा । जहणेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहूर्त । प्रज्ञा० पद १८।१३४५

(२) प्रज्ञापता पद १८। सू १३४३

द्वितीय अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और लेश्या

मिथ्यात्वी मे कृष्णादि छत्रों लेख्याए होती है । छः लेख्याओं मे प्रथम तीन लेख्याएँ (कृष्ण-नील-कापोत) अशुभ हैं तथा अंतिम तीन लेख्याएँ (तेजो-पद्म-शुक्ल) शुभ हैं । आगमों मे मिथ्यात्वी मे शुभ लेख्याएँ भी होती है ऐसा उल्लेख मिलता है ।

कर्म प्रकृति मे तथाप्रवृत्ति करण आदि को प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी मे तेजो-पद्म-शुक्ल लेख्या का उल्लेख मिलता है ।

करणकालात् पूर्वमपि $\times \times \times$ तिसृणां विशुद्धानां लेश्यानामन्य-तमस्या लेश्याया वर्तमानो, जघन्येन तेजोलेख्यायां, मध्यमपरिणामेन पद्मलेश्याया, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेश्यायां $\times \times \times$ ।

—कर्मप्रकृति टोका

अर्थात् करण कालकी प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तीन विशुद्ध लेख्या का प्रवर्तन हो सकता है । जघन्यतः तेजोलेख्या, मध्यम परिणाम से पद्मलेख्या तथा उत्कृष्टतः परिणाम से शुक्ललेख्या का प्रवर्तन होता है ।

अशुत्वा^१ केवली के अधिकार मे—बालतपस्वी अवस्था मे—प्रथम गुणस्थान मे शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम तथा विशुद्धलेश्या का उल्लेख है । उपर्युक्त तीनों निरवद्य अनुष्ठान हैं, उनके द्वारा कर्म को निर्जरा होती है । इसके विपरीत अशुभ अध्यवसाय, अशुभ परिणाम तथा अविशुद्धलेश्या—सावद्य अनुष्ठान है । यहाँ विशुद्धलेश्या का सबध भावलेख्या के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि द्रव्यलेख्या—पुद्गल (अष्टस्पर्शी पुद्गल है ।^२) है; अतः भावलेख्या से कर्म कटते हैं, द्रव्यलेख्या से नहीं । उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ में कहा है—

(१) भगवती श० ६ । उ ३१

(२) भगवती श० १२ । उ ५

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेस्साओ ॥
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं एववज्जइ ॥
 तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहिवि जीवो, सुग्गइं एववज्जइ ॥

— गा ५६।५७

अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अधर्मलेख्याएँ हैं; इन लेख्याओं से जोव दुर्गति में उत्पन्न होता है । तेजो, पद्म और शुकल—ये तीन धर्म-लेख्याएँ हैं, इन लेख्याओं से जोव सुगति में उत्पन्न होता है । आगमों में अनेक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि धर्मलेख्या की अवस्था में जीव यदि मरण को प्राप्त होता है तो वह नरक गति में नहीं जाता है । श्रीमञ्जयाचार्य ने भीषी चर्चा में कहा है कि कृष्ण, नील, कापोत लेख्या से पापकर्म का बंधन होता है, अतः इन लेख्याओं को अधर्म लेख्या कहा गया है तथा तेजो, पद्म, शुकल लेख्या से कर्मों की निर्जरा होती है, अतः इन लेख्याओं को धर्मलेख्या कहा गया है ।

आचारारंग में (१।४।१) प्राणीमात्र को अहिंसा पालने का उपदेश दिया गया है ? उस अहिंसा के पालने का अधिकार क्या मिथ्यास्त्री को नहीं दिया गया है ? कहने का तात्पर्य यह है कि आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया की आराधना मिथ्यास्त्री तथा सम्यक्स्त्री दोनों कर सकते हैं ।

सातवीं नरक में केवल मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं—वे मिथ्यादृष्टि जीव या तो सज्ञी मनुष्य होते हैं, या सज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय (सिर्फ जलचर) । सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यंच पहले से छठे नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं (यदि सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व मिथ्यादृष्टि अवस्था में नरक का आयुष्य बांध लिया हो) । यद्यपि आगमों में नैरयिकों में कृष्णादि तीन अशुभ लेख्याओं का कथन है ।^१ सम्भवतः यह कथन द्रव्यलेख्या की अपेक्षा हो । ब्रह्मपना सूत्र की टीका में कहा गया है—

भावपरावत्तीए पुण सुरनेरइयाणं वि छल्लेस्सा ।

—पण्ण० प० १७। व० ५ । सू० १२५१ । टीका में चट्टत

१—लेखा कोष, पृष्ठ १३

अर्थात् भाव की परावृत्ति होने से देव और नारकी के छः लक्ष्या होती है । सातवीं नरक के नारकी को अन्तरालकाल में सम्यक्त्व लाभ हो सकता है । यह सुनिश्चित है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय तथा विशुद्ध-मायलक्ष्या (तेजो-पद्म-शुक्ललक्ष्या) के बिना नहीं हो सकती है । षट्षांशगम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है.—

“एकको अट्टावीससंतकम्मिओ मिच्छादिट्ठी सत्तमाए पुठवीए किण्हलेस्साए सह उववण्णो । छ्हि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो विस्सतो विसुद्धो होदूण सम्मत्तं पड्विण्णो ।

—षट् ० १, ५, २६०। पुस्तक ४। पृ० ४३०

अर्थात् मोहकर्म की अट्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक मिच्छादृष्टि जोष सातवीं पृथ्वी (नारकी) में कृष्णलक्ष्या के साथ उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर, विश्राम ले तथा विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ ।

प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है —

स्वभावो यस्य कृष्णलेश्यास्वरूपस्य तत्तद्रूप तद्भावस्तद्रूपता तथा एतदेव व्याचष्टे—न तद्दर्शतया न तद्गन्धतया न तद्रसतया न तत्स्पर्शतया भूयो भूय परिणमते, भगवानाह —हतेत्यादि, हन्त गौतम ! कृष्णलेश्येत्यादि, तदेव ननु यदि न परिणमते तर्हि कथं सप्तमनरकपृथिव्यामपि सम्यक्त्वलाभः, स हि तेजोलेश्यादिपरिणामे भवति सप्तमनरकपृथिव्यां च कृष्णलेश्येति, कथं चैतत् वाक्य घटते ? 'भावपरावृत्तीए पुण सुरनेरइयाण पि छल्लेस्सा' इति (भावपरावृत्तेः पुनः सुरनेरयिकाणामपि षड्लेश्या) लेश्यान्तरद्रव्यसंपर्कतद्गुणरूपतया परिणामासम्भवेन भावपरावृत्तेरेवायोगात्, अतएव तद्विषये प्रश्ननिर्वचनसूत्रे आह—'से केणट्ठेणं भते !' इत्यादि, तत्र प्रश्नसूत्र सुगम निर्वचनसूत्र आकारः तच्छायाभासां आकारस्य भाव—सत्ता आकारभावः स एव मात्रा आकारभावमात्रा तथाऽऽकारभावमात्रया मात्राशब्द आकारभावातिरिक्तपरिणामान्तरप्रतिपत्तिव्युत्सासार्थः, 'से' इति सा कृष्णलेश्या नीललेश्यारूपतया स्यात् यदिवा प्रतिभागः प्रतिबिम्बमादर्शांदाविव विशिष्टः

प्रतिबिम्बवस्तुगत आकारः प्रतिभाग एव प्रतिभागमात्रा तथा, अत्रापि मात्राशब्दः प्रतिबिम्बातिरिक्त परिणामान्तरव्युदासार्थः स्यात् कृष्णलेश्या नीललेश्यारूपतया, परमार्थतः पुनः कृष्णलेश्यैव नो खलु नीललेश्या सा, स्वस्वरूपापरित्यागात्, न खल्व्वादर्शादयो जपाकुसुमादिसन्निधान-तस्तत्प्रतिबिम्बमात्रामाधाना नादर्शादय इति परिभाषनीयमेतत्, केवलं सा कृष्णलेश्या तत्र—स्वस्वरूपे गता—अवस्थिता सती उत्प्लवङ्कते तत्वा-कारभावमात्रधारणतस्तत्प्रतिबिम्बमात्रधारणतो बोत्सर्पतीत्यर्थः, कृष्ण-लेश्यातो हि नीललेश्या विशुद्धा ततस्तदाकारभावं तत्प्रतिबिम्बमात्रं वा दधाना सती मनाक् विशुद्धा भवतीत्युत्सर्पतीति व्यपदिश्यते ।

—पण्ण० पद १७८५। सू० १२५२ टीका

अर्थात् यदि कृष्णलेश्या नीललेश्या में परिणत नहीं होती है तो सातवीं नरक के नैरयिकों को सम्पत्त्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है । क्योंकि सम्पत्त्व जिनके तेजोलेश्यादि शुभलेश्या का परिणाम होता है उनके ही होती है और सातवीं नरक में कृष्णलेश्या होती है तथा भाव की परावृत्ति से देव तथा नारकी के भी छह लेश्या होती है, यह वाक्य कैसे घटित होगा । क्योंकि अन्य लेश्या द्रव्य के संयोग से नद्रूप परिणमन संभव नहीं है तो भाव की परावृत्ति भी नहीं हो सकती है ।

उत्तर में कहा गया है कि मात्र आकार भाव से—प्रतिबिम्ब भाव से कृष्ण-लेश्या नीललेश्या होती है, लेकिन वास्तविक रूप में तो कृष्णलेश्या ही है, नीललेश्या नहीं हुई है क्योंकि कृष्णलेश्या अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है जिस प्रकार आरीसा में किसा का प्रतिबिम्ब पड़ने से वह उस रूप नहीं हो जाता है, लेकिन आरीसा ही रहता है । प्रतिबिम्ब वस्तु का प्रतिबिम्ब छाया जकर उसमें दिखाई देती है ।

ऐसे स्थल में जहाँ कृष्णलेश्या अपने स्वरूप में रहकर 'अवप्लवङ्कते, उत्प्लवङ्कते' नीललेश्या के आकार भाव मात्र को धारण करने से या उसके प्रतिबिम्ब भाव मात्र को धारण करने से उत्सर्पण करती है—नीललेश्या को प्राप्त होती है । कृष्णलेश्या से नीललेश्या विशुद्ध है, उससे उसके आकार भाव मात्र को या प्रति-

बिम्ब भाव मात्र को धारण करती कुछ एक विशुद्ध होती है, अतः उत्सर्पण करती है, नीललेख्या को प्राप्त होती है ।

अतः सातवीं नारकी में भी भावपरावृत्ति की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती हैं । वे मिथ्यादृष्टि नारकी तेजो आदि शुभलेख्या से सम्यक्त्व को प्राप्त करती हैं ।

पंचसंग्रह के टीकाकार आचार्य मलयगिरि से कहा है—

“सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकालेषु शुभलेख्या-
त्रयमेव, तदुत्तरकालं तु सर्वा अपिलेश्याः परावृत्तैःपीति ।

पंचसंग्रह भाग १ । सू ३१।टीका

अर्थात् सम्यक्त्व, देशविरति तथा सर्वविरति की उपलब्धि के समय लेख्या तीन शुभ होती है, उत्तरवर्ती काल में छहों लेख्या मिल सकती है । इससे और भी पुष्टि हो जाती है कि सातवीं नारकी में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय लेख्यायें शुभ होती है । जीवाभिगम सूत्र में कहा है—

से किं त नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पन्नत्ता, तजहा —रञ्जणप्पभा-
षुठविनेरइया जाव अहेसत्तमपुठविनेरइया ××× तिचिहा दिट्ठी । ××× ।

—जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ । सू । ३२

अर्थात् रत्नप्रभानारकी यावत् सातवीं नारकी में तीनों दृष्टि होती है—
सम्बन्धदृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ।

षट्छाण्डागमके टीकाकार आचार्य वीरसीन ने और भी कहा है—

“संपह्मिच्छाद्विटीणं ओघालावे मण्णभाणे अत्थि प्यगुणट्ठाणं
××× दव्व-भावेहिं छलेस्साओ । ××× ।

—षट्० ख० १, १ । पृ० ४२३-२४ । पु २

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर—द्रव्य और भाव की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती हैं । पर्याप्त तथा अपर्याप्त—दोनों अवस्थाओं में मिथ्यादृष्टि के छहों भावलेख्याएँ होती हैं, अतः मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी द्रव्यतः तथा भावतः छहों लेख्याएँ होती हैं ।

पंचसंग्रह में चन्द्रार्थि महत्तर ने कहा—

XXX । छल्लेसा जाव सम्मोत्ति ।

—पंचसंग्रह भाग १, सू ११

टीका—'सम्मोत्ति' अबिरतसम्यग्दृष्टिस्तावत् षडपिलेश्या भवति ।

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक लेख्या छहों होती है अतः मिथ्यादृष्टि में छहों लेख्या होती है । षट्खंडागम में अणाहारिक मिथ्यादृष्टि में भी छहों भाव लेख्या का उल्लेख मिलता है—

“अणाहारि—मिच्छाइट्टीणं भण्णमाणेअत्थि XXX । दव्वेण सुक्क-लेस्सा, भावेण छलेस्साओ ।

—षट्० पु २ । पृ० ५२

अर्थात् अनाहारिक मिथ्यादृष्टि में द्रव्य की अपेक्षा शुक्ललेख्या तथा भाव की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती हैं ।

फिर षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

तेसिं चेव मिच्छाइट्टीणं पडजत्तोचे भण्णमाणे अत्थि XXX दव्व-भावेहि छलेस्साओ XXX । तेसिं चेव अपडजत्तोचे भण्णमाणेअत्थिXXX दव्वेण काउ सुक्कलेस्साओ, भावेण छलेस्साओ XXX

—षट्खंडागम १,१। पु० २ । पृ० ४२४,२५

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के अपर्याप्तकाल में द्रव्य और भाव से छहों लेख्याएँ होती हैं तथा अपर्याप्तकाल में द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल, भाव की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती हैं । आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि ने कहा है—

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय—णीळलेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छा-इट्टिप्पहुडिजाव असजदसम्माइट्ठि त्ति ओघ ॥ १६२ ॥

तेरलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, जोइस्सियदेवहि साद्विरेयं ॥ १६३ ॥ XXX ।

पम्मलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, सण्णिपचे-दियतिरिक्खजोणिणीणं संखेज्जदिमागो ॥ १६६ ॥ XXX ।

सुकृलेस्सिणसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडिजाव संजदासजदा त्ति दब्बप-
माणेण केवडिया, पल्लिदोवमहस असखेज्जदिभागो ॥ १६६ ॥

—षट्खंडागम १, २। सू १६२, १६३, १६६, १६९। पु ३

अर्थात् लक्ष्या मार्गणा के अनुवाद से प्रथम तीन अप्रशस्त लक्ष्या मिथ्या-
दृष्टि जीव बोध-प्रवृत्तियों की तरह अनन्त है, तेजोलेकी मिथ्यादृष्टि जीव इपोतिषी
देषों से कुछ अधिक है, पद्मलेकी मिथ्यादृष्टि जीव सजी पंचेन्द्रियतियंभ
योनिमती जीवों के संख्यातर्वे भाग प्रमाण है तथा शुक्ललेकी मिथ्यादृष्टि जीव
पत्थोपम के असख्यातर्वे भाग प्रमाण है ।

अस्तु मिथ्यात्वो का प्रथम गुणस्थान है । प्रथम गुणस्थान में कृष्णादि छहों
लक्ष्यार्थे होती है । सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा है—

लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानां मिथ्यादृष्ट्याद्यसयत-
सम्यग्दृष्ट्यान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । तेजःपद्मलेश्यानां मिथ्या-
दृष्ट्याद्यप्रमत्तान्तानां लोकस्यासंख्येयभाग । शुक्ललेश्याना मिथ्या-
दृष्ट्यादिक्षीणकपायान्तानां लोकस्यासंख्येयभाग ।

—तत्त्व० अ १ । सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में कृष्ण, नील और कापोतलक्ष्या—क्षेत्र की
अपेक्षा सामान्योक्त क्षेत्र अर्थात् सर्वलोक में है । तेजो, पद्म और शुक्ल लक्ष्या—
क्षेत्र की अपेक्षा लोक के असख्यातर्वे भाग में है । षट्खंडागम के टीकाकार
आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“सुकृलेस्सिणसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव संजदासजदेहि केवडियं
खेत्तं पोसिद्द, लोमहस असखेज्जदिभागो ।

—षट्० ख० १। भा० ४। सू० १६२। पु० ४। पृ० २६६

अर्थात् शुक्ललेकी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूतकाल की अपेक्षा लोक के
असख्यातर्वे भाग का स्वर्णन किया है ।

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वो के छहों
भाव लक्ष्यार्थे होती है ।

२ : मिथ्यात्वी और योग

मन, वचन, काय के व्यापार को योग कहते हैं—मिथ्यात्वी के तीनों ही प्रकार के योग का व्यापार-कार्य होता है। वीर्यन्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से, शरीरनामकर्मोदय से भोग की प्रवृत्ति होती है। शुभ योग और अशुभ योग के भेद से योग के दो भेद भी किये जा सकते हैं। मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार का योग व्यापार होता है।

प्रज्ञापना सूत्र में योग (प्रयोग) के पन्द्रह प्रकार किये हैं।^१ वस्तुतः वे मन-वचन-काययोग के ही उपभेद हैं—

बया—१. सत्यमनः प्रयोग, २. असत्यमनः प्रयोग, ३. सत्यमृषामनः प्रयोग, ४. असत्यामृषामनः प्रयोग, ५. सत्यवचन प्रयोग, ६. असत्यवचन प्रयोग, ७. सत्यमृषावचन प्रयोग ८. असत्यामृषावचन प्रयोग ९. औदारिक शरीरकाय प्रयोग, १०. औदारिकमिश्रशरीरकाय प्रयोग, ११. वैक्रियशरीरकाय प्रयोग, १२. वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोग, १३. आहारकशरीरकाय प्रयोग, १४. आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग और १५. कामणशरीरकाय प्रयोग।

उपयुक्त १५ योगों में से मिथ्यात्वी के तेरह योग (आहारकशरीरकाय प्रयोग, आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग को छोड़कर) होते हैं।

मिथ्यात्वी के भी वीर्यन्तराय कर्म का क्षयोपशम है तथा शरीरनामकर्म का उदय है ही। अतः मिथ्यात्वी के मन, वचन, काय तीनों योग का व्यापार हो सकता है।

अस्तु योग - वीर्यन्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से तथा शरीरनाम कर्म के उदय से होता है। चूँकि मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में आहारिक और आहारिकमिश्र को बाद देकर अवशेष तेरह योग होते हैं। षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“संपद्मि मिच्छाद्वाइष्टीणं ओघालावे भण्णमाणे अत्थि × × × ।
आहार—दुग्गेण विणा तेरह जोग ।

—षट्० ख० १, २ । टीका । पु० २ । पृ० ४१५

अर्थात् ओषतः मिथ्यादृष्टि के आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाय योग को बाद देकर तेरह योग होते हैं। गति की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में योग-मार्गणा इस प्रकार है—

१—नरकगति तथा देवगति में—ग्यारह योग होते हैं—चारमन के योग, चार वचन के योग तथा तीन काय योग (वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग, कार्मणशरीरकाय प्रयोग)।

२—तिर्यंच गति तथा मनुष्यगति में—औषिक मिथ्यादृष्टि की तरह तेरह योग मिलते हैं।

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

कायवाङ्मनः कर्मयोगः

तत्त्वार्थ सूत्र अ० ६। सू १

भाष्य—कायिक कर्म वाचिक कर्म मानस कर्म इत्येष त्रिविधो योगो भवति। स एकशो द्विविधः। शुभाश्चाशुभश्च। तत्राशुभो हिंसास्तेयाम्रह्यादीनि कायिकः, सावधानृतपुरुषपिशुनादीनि वाचिकः, अभिध्याव्यापादेर्ष्यामूयादीनि मानसः। अतोविपरीतः शुभ इति।

अर्थात् शरीर, वचन और मन के द्वारा जो कर्म क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं। अतएव योग तीन प्रकार का होता है—कायिकक्रियारूप, वाचिकक्रियारूप और मानसक्रियारूप। तीनों योगों के दो-दो भेद हैं—शुभयोग और अशुभयोग।

हिंसादि भी प्रवृत्ति करना आदि अशुभकायिक कर्म—अशुभ योग है। पापमय या पापोत्पादक वचन बोलना, मिथ्या भाषण करना, मर्मभेदी आदि कठोर वचन बोलना, किसी की घुगली खाना आदि अशुभ वाचिक कर्म—अशुभ वचन योग है। दुष्कर्मानु या खोटा चिंतन, किसी के मरने मारने का विचार, किसी को काय आदि होता हुआ देखकर मन में ईर्ष्या करना, किसी के महान् और उत्तम गुणों में भी दोष प्रकट करने का विचार करना आदि अशुभ मानसकर्म—अशुभ मनोयोग है।

अस्तु इनसे विपरीत जो क्रिया होती है वह शुभ कही जाती है—अहिंसा, सत्य, अर्थाय, ब्रह्मचर्य आदि के नियम की प्रतिपालना ।

मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार के शुभ और असुभ योग होते हैं । शुभयोग से मिथ्यात्वी के पुण्य का आस्रव होता है । कहा है—

शुभो योगः पुण्यास्वास्रवो भवति ।

तत्त्वार्थ० अ ६।पृ ३—भाष्य

अर्थात् शुभयोग पुण्य का आस्रव है । मिथ्यात्वी उस पुण्यबन्ध के कारण मनुष्यगति या देवगति में उत्पन्न होता है । इसके विपरीत पापबन्ध के कारण नरक गति और तिर्यचगति में उत्पन्न होना है ।

३ : मिथ्यात्वी और अध्यवसाय

अध्यवसाय—आत्मा का एक सूक्ष्म परिणाम है जो प्रशस्त—अप्रशस्त दोनों का प्रकार होता है ।^१ प्रत्येक के असंख्यात असंख्यात प्रकार होते हैं चौबीस ही दण्डक में—प्रत्येक दण्डक में दोनो प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । उदाहरणतः—असंज्ञो तिर्यच पंचेन्द्रिय में तीन अप्रशस्त लक्ष्या होती है, लेकिन अध्यवसाय—प्रशस्त—अप्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं ।^२ अतः कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि के प्रशस्त अध्यवसाय से कर्म निर्जरा होती है ।

कहा है—

सूक्ष्मेण आत्मनः परिणामविशेषेषु ।

—अभिधान० भाग १। पृ० २१२

अर्थात् अध्यवसाय आत्मा का सूक्ष्म परिणाम है । पृथ्वीकायिक आदि चौबीस ही दण्डकों में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । कहा है—

नेरह्याणं भन्ते ! केवह्या अङ्गवसाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखेज्जा अङ्गवसाणा पन्नत्ता । ते ण भन्ते ! किंपसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्थावि अप्पसत्थावि । एवजाव वेमाणिया ।

—प्रज्ञापना पद ३४।पृ० २०४७,४८

(१) आया० श्रु २।अ १। उ २

(२) अग० श २४

टीका—मलयगिरि—अध्यवसायचित्तायां प्रत्येक नैरयिकादीनाम-
सख्येयान्यध्यवसानानि ।

अर्थात् नैरयिकों के अस्तव्यस्त अध्यवसाय होते हैं क्योंकि उनके प्रतिसमय भिन्न-भिन्न अध्यवसाय होते हैं । इसी प्रकार यावत् वैमानिक देवों के अस्तव्यस्त अध्यवसाय होते हैं । एकेन्द्रियजीव नियमतः मिथ्यादृष्टि ही होते हैं उनके भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । यद्यपि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों में सास्वादान सम्यक्त्व होती है लेकिन वे मिथ्यात्व के सम्मुख होने से आगम में अपेक्षा भेद से उन्हें मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले कहे हैं लेकिन सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले नहीं कहे हैं ।

नेरह्याणं भते ! किं सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, सम्मा-
मिच्छत्ताभिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्ताभिगमी वि
सम्मामिच्छत्ताभिगमी वि, एव जाव वेमाणिवा । नवर एगिदियविग-
लिदिया णो सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, नो सम्मामिच्छत्ताभि-
गमी ।

—प्रज्ञापना पद ३४ सू २०४६ ५०

टीका - ××× नवरमेकेन्द्रियाणां विकलेन्द्रियाणां केषांचिन्
सासादनसम्यक्त्वमपि लभ्यते तथापि ते मिथ्यात्वाभिमुखा इति सद्यपि
तन्न न विवक्षित ।

अर्थात् एकेन्द्रियों तथा विकलेन्द्रियों का बाद होकर नैरयिकों से वैमानिक देवों तक के दंडक—सम्यक्त्वाधिगामी (सम्यक्त्वकी प्राप्तिवाले) भी होते हैं, मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं, सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं । एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वाधिगामी होते हैं लेकिन सम्यक्त्वाधिगामी तथा सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी नहीं होते हैं । लेकिन अध्यवसाय—एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय में प्रशस्त भी होते हैं ।^१

जब मिथ्यात्वी को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपसम से विभंग ज्ञान उत्पन्न

होता है उस समय शुभ परिणाम, विशुद्ध लेखा के साथ प्रशस्त—शुभ अध्यवसाय भी होते हैं । कहा है —

(अखोरुचाणं भते !) × × × अण्णवा कयावि सुभेणं, अउभइव-
खाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेस्साहिं विसुडम्माणीहिं × × × विउमगे नामं
अण्णाणे समुप्पज्जइ ।

—अग० श ६ । उ ३१ । प्र ३३

अर्थात् बालतपस्वी को (मिथ्यात्वी का रूप) किसी दिन शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम और विशुद्ध लेखा आदि के कारण विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

मिथ्यात्वी जब सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब उसे विशुद्ध लेखा और शुभ-परिणाम के साथ शुभ अध्यवसाय भी होते हैं ।—

अस्तु मिथ्यात्वी के प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।^१ सभी दृष्टकों के जीवों में सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अधिक होते होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीवों को जब अवधिज्ञान या मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय शुभपरिणाम और विशुद्ध लेखा के साथ शुभ अध्यवसाय भी होते हैं । भगवान महावीर को छद्मस्थावस्था के पाँचवें चतुर्मास में भद्रिलपुर-नगर में शुभअध्यवसाय आदि से लोकप्रमाण अवधिज्ञान समुत्पन्न हुआ ।^२

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों के भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वी, सम्यक्त्वी और सम्यग्-मिथ्यात्वी में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।

यह ध्यानमें रहे कि मिथ्यात्वी के लेखा-अशुभ होते हुए भी अध्यवसाय प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं । चूकि लेखा से अध्यवसाय सूक्ष्म है—उदाहरणतः—पर्याप्त असज्जी पचेन्द्रिय जीवों में तीन अशुभ लेखा होती हैं लेकिन अध्यवसाय-प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं —

(१) भगवती श २४।उ १ से २४

(२) शुभैरध्यवसायैर्विशुद्ध्यमानस्य लोकप्रमाणोऽवधिरभूत् ।

आव० निगा ४८६। टीका

“पञ्जत्ताअसण्णिपच्चिदियतिरिक्खजोणिए × × × । तेसिणं भते ! जीवा णं कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काढलेस्सा । तेणं भते ! जीवा किं सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा ! णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी ।

तेसिणं भते ! जीवाणं केवइया अङ्गवसाणा पण्णत्ता ! गोयमा ! असखेइजा अङ्गवसाणा पण्णत्ता ! तेणं भन्ते ! किं पसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था वि, अप्पसत्था वि ।

—भग० श २४। उ १। प्र १२ १३, २४, २५

अर्थात् पर्याप्त असंज्ञो पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिक जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्यादृष्टि होते हैं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं होते हैं, कृष्णलेश्या, नील लेश्या और कापोतलेश्या (तीन अशुभलेश्या) होती है। उनके अव्यवसाय स्थान असंख्यात हैं वे अव्यवसाय प्रशस्त भी होते हैं, अप्रशस्त भी ।

अस्तु मिथ्यात्वी के प्रशस्त अव्यवसाय भी होते हैं तथा अप्रशस्त अव्यवसाय भी ।

४ · मिथ्यात्वी और भावना (अनुप्रेक्षा)

मोक्षाभिलाषी व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह भावना के द्वारा ज्ञान, दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि करे । अनित्यादि अनुप्रेक्षाओं में जब बार बार चिन्तन धारा चालू रहती है तब वे ज्ञान रूप है, पर जब उनमें एकाग्र चिन्ता होकर चिन्तनधारा केन्द्रित हो जाती तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं । कहा है—

अनित्यादिविषयचिन्तनं यदा ज्ञानं तदा अनुप्रेक्षा व्यपदेशो भवति,
यदा तत्रैकाग्रचित्तानिरोधस्तदा धर्मध्यानम् ।

—राजवार्तिक अ ६।३७

अर्थात् अनित्यादि भावनाओं में जब विषय का चिन्तन रहता है तब वे ज्ञान रूप है तथा जब एकाग्र चिन्त हो जाता है तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं ।
अनुप्रेक्षा—भावना के निम्नलिखित बारह प्रकार हैं^१—

१ अनित्याक्षरअसंसारकत्वाग्यत्वाशुचित्वास्त्रवसंवरनिर्जरासोकबोधिदुर्लभधर्म-
स्वाख्यात तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा—तत्त्वार्थ ६।७

(१) अनित्य भावना, (२) अक्षरणभावना, (३) संसार भावना (४) एकत्व भावना, (६) अशुचि भावना, (७) आश्रय भावना, (८) संवर भावना, (९) निर्जरा भावना, (१०) लोक भावना, (११) बोधिदुर्लभ भावना और (१२) धर्म भावना ।

अस्तु मिथ्यास्वी मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ उपर्युक्त बारह भावना का चिन्तन करे । भावनाएँ मनुष्य के जीवन पर केसा असर करती है यह बात भरत चक्रवर्ती, अनाथी, नमि राजर्षि आदि महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से अच्छी प्रकार मालूम हो जाता है । भरत चक्रवर्ती ने अनित्य भावना के द्वारा आरिसा भवन में केवल ज्ञान उत्पन्न किया । मिथ्यास्वी भावनाओं के द्वारा बहिरात्मा से अन्तरात्मा बन सकता है । चित्त की शुद्धि के लिए एव आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख करने के लिए भावनाएँ परम सहायक सिद्ध हुई हैं । मोक्षाभिलाषी आत्मा इसका बार-बार चिन्तन करते है अतः इसका नाम भावना है ।

धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं, यथा—

धम्मस्स ण माणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नन्ताओ, संजहा—
एगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा ।

—ठाणां ४ । उ १ । सू. ६५

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ भावनाएँ हैं,—एकत्व भावना, अनित्यत्व भावना, अक्षरण भावना, संसार भावना ।

बारह भावनाओं में भी इन चारों भावनाओं का उल्लेख है । मिथ्यास्वी इन चारों भावनाओं के द्वारा धर्मध्यान में अग्रसर हो ।

राजवार्तिक में अकलंकदेव ने कहा है—

अनुप्रेक्षा हि भावयन् उत्तमक्षमादीश्च परिपालयति ।

—राजवार्तिक अ ६ । सू ७ । पृ० ६०७

अर्थात् अनुप्रेक्षाओं की भावना करनेवाला उत्तम क्षमादि धर्मों का पालन करता है ।

अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यास्वी के अनित्यादि बारह ही भावना हो सकती है ।

उत्तराध्ययन में कहा है—

लद्धूण वि आरियत्तणां, अहीण पंचिदियया हु दुल्लहा ।
विगळिदिबया हु दीसई, समयं गोयमा ! मापमायए ॥

—उत्तरा० अ० १०।१७

अर्थात् मनुष्य भव और आर्य देश में जन्म प्राप्त करके भी पाँचों इन्द्रियों का पूर्ण होना, निश्चय ही दुर्लभ है क्योंकि बहुत से मनुष्यों में भी इन्द्रियों की विकलता देखी जाती है अतः वे धर्माचरण करने में असमर्थ रहते हैं अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा और भी कठिन है क्योंकि अनादि कालीन अश्वास वश मिथ्यात्व का- सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य दिखाई देते हैं ।^१

अतः मिथ्यात्वी अनित्यादि भावना के द्वारा अन्तर्जगत का द्वार खोले । अथवा मिथ्यात्वी को सत्व-प्राणी मात्र के विषय में मैत्री भावना, गुणाधिकों के विषय में प्रमोद भावना, क्लिश्यमानों के विषय में कारुण्य भावना और अविनेय (तीव्रमोही, गुणगुन्ध दुष्ट परिणाम वाले) जीवों के विषय में मध्यरथ्य भावना रखनी चाहिये ।

भावना के द्वारा मिथ्यात्वी भवग्रन्थि को छेद कर जल्द ही सम्यग्दर्शनी हो जाता है । बाल तपस्वी तामली तापस ने—अनित्य जागरणा—अनित्य भावना द्वारा कर्मग्रन्थि का भेदन किया न^२

५. मिथ्यात्वी और ध्यान

मिथ्यात्वी के चार ध्यान—(आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान) में से प्रथम तीन ध्यान का विवेचन कई स्थल पर मिलता है । धर्मध्यान की भावना में 'अनित्यचित्तन' भी एक भावना है—

(१) लद्धूण वि उत्तमं सुइं, सहहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिद्धत्तणिसेवए जणे × × × ।

—उत्त० १०।१६

(२) भगवती ल ३ । उ १ । प्र १७ ।

धम्मस्स षं म्हाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नताओ, तंजहा—
अणिरुच्चाणुप्पेहा, अक्षरणाणुप्पेहा, एगत्ताणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा ।

—उबवाई सूत्र ४३

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा-भावना कही गई है—यथा, १. अनित्यानुप्रेक्षा—संसार की अनित्यता का विचार करना, २. अशरणाप्रेक्षा—संसार में धर्म को छोड़कर कोई शरण देने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना ३. एकत्वानुप्रेक्षा—जीब अकेला आता है, अकेला जाता है—ऐसा चिंतन करना और ४. संसारानुप्रेक्षा—जीब संसार में कर्मों के द्वारा परिभ्रमण करता है—ऐसा चिंतन करना ।

भगवती सूत्र में तामलीतापस ने प्रथम गुण स्थान की अवस्था में अनित्यचिन्तना—अनित्य भावना का चिंतन किया ।

“त ए णं तस्स तामलिस्स बालतवस्सिस्स अणया कयाइ पुव्वरत्ता-
वरत्तकाल समयसि अणिरुचजागरिय जागरमाणस्स इमेया रूवे
अड्ढत्थिए चिन्तिए जाव समुप्पज्जित्था ।

—भगवती श० ३ । उ० १ । प्र ३६

तामली तापस (बालतपस्वी) ने ६० हजार वर्ष तक बेले-बेले (छट्ट-छट्ट भक्त तप) की तपस्या की—उमसे उसके बहुत कर्मों की निर्जरा हुई । इस पाठ में कहा गया कि तामली तापस—बालतपस्वी ने एक समय मध्य रात्रि में अनित्य जागरण—अनित्य चिन्तना (धर्मध्यान का एक भेद) का चिन्तन किया—इस प्रकार का अस्वात्म उत्पन्न हुआ । अनित्य चिंतन करना अर्थात् संसार अनित्य है—ऐसा चिंतन करना निरवद्यानुष्ठान से कर्मों का क्षय कर, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर दूसरे देवलोक में—वैमानिक देव में इन्द्र (ईशानेन्द्र) रूप में उत्पन्न हुआ । इसके बाद वह एक मनुष्य के भव में उत्पन्न होकर सर्व कर्मों का क्षय करेगा । यदि वह बाल तपस्वी अवस्था में निरवद्यानुष्ठान—तपस्यादि का अवलंबन नहीं लेता तो उसके कर्म-क्षय नहीं होते—कर्मों की निर्जरा के बिना सम्बन्ध को प्राप्त नहीं कर पाता ।

प्रथम गुणस्थान में ग्रन्थों में भी धर्म-ध्यान का उल्लेख मिलता है । आगमों में तो अनेक स्थल पर धर्मध्यान का उल्लेख मिलता है । उत्तराध्याय अ० ३४

शा० ३१, ३२ में शुक्ललेख्या के लक्षण में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान—दोनों ध्यानों का उल्लेख मिलता है—

अद्वारूदाणि वडिजत्ता, धम्मसुक्काणि म्हायए × × × सुक्कलेस तु परिणामे ।

अर्थात् आर्त-रोद्र ध्यान को छोड़कर धर्मध्यान या शुक्लध्यान को ध्यावित करना—शुक्ललेख्या का लक्षण है । यह निर्विवाद है कि शुक्लध्यान—संयती मुनि में ही होता है । जैसा कि युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है—

“धर्मध्यानम् एतच्च आद्वादशगुणस्थानात् ।

× × × शुक्लध्यानम्—आद्यद्वय सप्तमगुणस्थानाद् द्वादशान्त भवति । शेषद्वयं च केवलिनो योनिरोधावसरे ।”

—प्रकाश ५

अर्थात् धर्मध्यान बारहवें गुणस्थान तक—पहले से बारहवें गुणस्थान तक होता है । शुक्लध्यान के चार भेद हैं । उनमें से प्रथम के दो भेद सातवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक होते हैं और शेष दो केवलज्ञानी के योगनिरोध के समय—तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होते हैं । अतः मिथ्यात्वी के प्रशस्त अध्यवसाय, शुभयोग, विशुद्धलेख्या और धर्मध्यान भी होता है । धर्मध्यान—तप-निर्जरा का भेद है ।

आगमों में कहा है कि कतिपय मिथ्यात्वी शुभ ध्यानादि के द्वारा इसी भव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर, भाव संयम को ग्रहणकर केवलज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

शुभध्यान हि कामधूक्

—त्रिषष्टिबलाकापुरुषचरित्र पर्व १०।सर्ग ३। श्लो ४६६ उत्त०

अर्थात् शुभध्यान कामधेनु की तरह सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाला है । अतः मिथ्यात्वी शुभध्यान करने का प्रयास करे ।

यह लोक ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है । ध्यान में मन लगाने वाला मिथ्यात्वी मन से जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु ध्यान का आलम्बन होती

है। बारह अनुप्रेक्षाएँ आदि ध्यान करने योग्य हैं। अनिश्चादि भावनाओं के चिन्तन करने से मिथ्यात्वो धर्मध्यान में सुभावित चित्त वाला होता है। ध्यान के द्वारा वह 'आवित्तरामा अणगार' के पद को प्राप्त कर सकता है। धर्मध्यान में विशुद्ध लक्ष्या होती है। कहा है—

एदम्हि धम्मजम्हाणे पीय-पउम सुक्कलेस्साओ तिण्णि चेव हौति,
मद्-मंदयर-मदतमकसाएसु एवस्स ज्जाणस्स संभवूलभादो। एत्थ
गाहा—

हौति कमविसुद्धाओ लेस्साओ पीय-पउम-सुक्काओ।

धम्मजम्हाणोवगयस्स तिब्ब-मदादिभेयाओ।

— षट्खंडागम ५, ४, २६। पु १३। पृ० ७६

अर्थात् धर्मध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र-मदादि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लक्ष्या होती है। धर्मध्यान मोक्ष का हेतु है। कहा है—

परे मोक्ष हेतू — तत्पर्यं ६।३०

भाष्य — धर्मशुक्ले मोक्षहेतू भवतः।

अर्थात् धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है।

आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में धर्मध्यान के चार भेदों का कथन किया है—

पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्।

चतुर्द्धा ध्यानमाप्नात भठ्वराजीवभास्करैः ॥

— ज्ञानार्णव प्रकरण ३७. श्लोक १

अर्थात् ध्यान (धर्मध्यान) के चार प्रकार हैं— यथा—

(१) पिण्डस्थ — पार्थिव आग्नेयी आदि पाँच धारणओं का एकाग्रता से चिंतन करना।

(२) पदस्थ — किसी पद के आश्रित होकर मन को एकाग्र करना।

(३) रूपस्थ — अरिहत भगवान की शांत दशा को स्थापित करके स्थिर चित्त से उनका ध्यान करना।

(४) रूपातीत — स्वरहित निर्जन निर्मल सिद्ध भगवान का आलंबन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिंतन करना।

(१) षट्खंडागम ५, ४। २६। पु १३। पृ० ७०

मिथ्यात्वो उपयुक्त चार ध्यानों को संयत्त—साधु के पास समझ कर ध्यान का अभ्यास करे ।

भगवान महावीर ने छद्मस्थावस्था में गोशालक के साथ छह वर्ष रहे तथा अनित्यचिन्तना भी की । कहा है —

तपणं अहं गोयमा ! गोशालेणं मंखलिपुत्तेणं सद्धिं पणियभूमिप
छब्बासाहं लाभं, अलाभं, सुह, दुक्ख सक्कारमसक्कारं पच्चवण्ढमव-
भाणे अणिच्छजागरियं विहरित्था ।

—भगवती श १५, सू ५६

अर्थात् भगवान महावीर मखलिपुत्र गोशालक के साथ प्रणीतभूमि (मनोज्ञ भूमि—भांड विश्राम स्थान) में लाभ, अलाभ सुख-दुःख, सत्कार-असत्कार का अनुभव करते हुए और अनित्य चिन्तन (अनित्य भावना) करते हुए छ वर्ष तक विचरे ।

अस्तु भगवान छद्मस्थावस्था में अनित्य भावना द्वारा भावित रहे । अनित्य भावना - छद्मस्थावस्था में ही हो सकती है, केवली अवस्था में नहीं । चूंकि अनित्य भावना - धर्म ध्यान की चार भावनाओं में से एक भावना है । केवली के योगनिरोध के समय शुक्ल ध्यान होता है, धर्मध्यान नहीं : अनित्य भावना प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक होती है ।

वेदयायन बालकण्वी ने धर्मध्यान द्वारा आत्म-चिन्तन किया - कहा है —

वेशिकाभूनु रित्यासीत्स नाम्ना वंशिकायन ।
तदेवविषयोद्विग्न आददे तापस व्रतम् ॥
स्वशास्त्राध्ययनपर स्वधर्मकुशलः क्रमात् ।
कूर्मग्रामे स आगच्छच्छूवीरागमनाप्रतः ॥
तद्बहिश्चोर्ध्वदोर्दंडः सूर्यमण्डलदत्तदृक् ।
लम्बमानजटाधारो न्यग्रोधद्गुर्विस्थिरः ॥
निष्कर्णतो विनीतात्मा दयादाक्षिण्यवान् शमी ।
आतापनां स मध्याह्ने धर्मध्यानस्थितोऽकरोत् ॥

—त्रिलोका • पर्व १०। सर्ग ४। श्लोक १०६ से ११२

अर्थात् वैशिका का पुत्र वैशिकायन नाम प्रसिद्ध हुआ । उसने अपनी माता को भी धर्ममार्ग में स्थापित किया । कालांतर में विषय से उद्विग्न होकर तापस व्रत ग्रहण किया । स्वयं लाहन के अध्ययन में तत्पर और स्वधर्म में कुशल विहरण करता हुआ — भगवान महाबीर के आगमन के पूर्व कूमग्राम में आया । उस ग्राम के बाहर मध्याह्न समय में ऊँचे हाथ कर, सूर्यमण्डल के सम्मुख दृष्टि रखकर, लंबमान जटा रखकर स्थिर था । स्वभाव से विनीत, दया दाक्षिण्य से युक्त और समतावान् वैशिकायन धर्मध्यान में तत्पर मध्याह्न समय में आतापना लेता था ।^१

अतः प्रथम गुणस्थान में धर्मध्यान होता है ।

६ : मिथ्यात्वी और गुणस्थान

आत्मा के क्रमिक विकास की अवस्था का नाम—गुणस्थान है । गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुण की अपेक्षा किया गया है । समवायांग सूत्र में कहा है—

कर्मविसोहिमगणं पञ्च चउद्दस जीवट्टाणा पन्नत्ता, तंजहा—
मिच्छादिट्ठी सासायणसम्मदिट्ठी × × × ।

—समवायांग समनाय १४, सू ५

टीका—‘कर्मविसोही’ त्यादि कर्मविशोधीमार्गणां प्रतीत्य—
ज्ञानावरणादि कर्मविगुद्धिगवेषणामाश्रित्य चतुर्दशजीवस्थानानि—
जीवभेदाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—मिथ्या-विपरीता दृष्टिर्त्यस्यासौ मिथ्या-
दृष्टिः—उदितमिथ्यात्वमोहनीयविशेष ।

अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि कर्म विगुद्धि की अपेक्षा जीवस्थान (गुण-स्थान) चतुर्दश कहे गये हैं ।^२ जिसमें मिथ्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान है । मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय विशेष से जीव विपरीत श्रद्धा करता है । मिथ्या-त्वी में ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपलभ पाया जाता है उस अपेक्षा से उसका गुणस्थान है ।

सूयगडांग सूत्र के टीकाकार आचार्य शीलंक ने कहा—

मिथ्याविपरीता दृष्टिर्त्येषान्ते मिथ्यादृष्टयः ।

—सूय० १।२।२।गा ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है वह मिथ्यादृष्टि है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

तत्र मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—अर्हदप्रणीततत्त्वप्रतिपत्तिच्यस्य भक्षितधत्तूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्यादृष्टि, गुणाः—ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषाः, तिष्ठन्ति गुण अस्मिन्निति स्थानं—ज्ञानादिगुणानामेवं शुद्ध्यशुद्धिप्रकर्षापकर्षकृत स्वरूपभेदः, गुणानां स्थानं गुणस्थान । —सूय० २।२।२ गा० ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है उसका प्रथम गुणस्थान है, उस प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि जो गुण पाये जाते हैं उस अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान है । यदि प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि गुण का सर्वथा अभाव होता तो मिथ्यादृष्टि को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित नहीं किया जाता है । जैसे कि कहा है—

मिथ्यादृष्टेर्गुणस्थानं सासादनाद्यपेक्षया ज्ञानादिगुणानां शुद्ध्यपकर्षकृतः स्वरूपभेदो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं । ननु यदि मिथ्यादृष्टिरसौ कथं तस्य गुणस्थानसम्भवः ? गुणा हि ज्ञानदर्शनचारित्ररूपाः, तत्कथं ते दृष्टौ ज्ञानादिविपर्यस्तायां भवेयु ? उच्यते, इह यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धानल क्षणारम्भगुणसर्वघातिप्रबलमिथ्यात्वमोहनीयविपाकोदयवशाद्भवस्तु प्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ताभवति तथापि काचिन्मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरन्ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, तथाऽतिबहलघनपटलसमाच्छादितायामपि चन्द्रार्कप्रभायां काचित्प्रभा, तथाहि समुन्नतनूतनघनाघनघनपटलेनरवि रजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकाश्रतेन तत्प्रभाविनाशसपद्यते, प्रतिप्राणीप्रसिद्धदिनरजनिविभागाभावप्रसगात्, उक्तं च—

“सुट्ठुवि मेहसमुदप होइ पहा चदसुराण” मिति, एवमिहापि प्रबलमिथ्यात्वोदयेऽपि काचिद् विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानसम्भवः, यद्येव ततः कथमसौ मिथ्यादृष्टिरेव मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपेक्षया अततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्यपेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वाद्यपि ? नैष दोषः, यतो भगवदर्हदप्रणीत सकलपि प्रचनार्थमभिरोचयमानोऽपि यदि

तद्गतमेकप्रप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते,
तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्यनाशात्, उक्तंच—

सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाणं जिनाभिहितम् ।

—प्रवचनसारोद्धार गा १३०२। टीका

अर्थात् गुणस्थान का प्रतिपादन—गुणों की अपेक्षा से किया गया है। सब जीवों में आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त होती है, चाहे वह आशित रूप में भी क्यों न हो। यद्यपि मिथ्यादृष्टि मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण विपरीत दृष्टि रखता है फिर भी वह जिन तत्त्व, तत्त्वों पर विपरीत दृष्टि रखता है उस अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि की बानगी रूप है तथापि अर्हत् प्ररूपित आगमों में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि उस में एक भी अक्षर को विपरीत श्रद्धा है तो भगवान ने उसे मिथ्यादृष्टि कहा है—

जैन दर्शन के महान् चिंतक मुनिश्री नथमलत्री ने 'जीव-अजीव' में कहा है—

मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्व श्रद्धान से विपरीत है जिसकी दृष्टि वह है मिथ्यादृष्टि, उसका गुणस्थान है—मिथ्यादृष्टि गुणस्थान।

मिथ्यादृष्टि की क्षायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्यादृष्टि है उसका गुणस्थान भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।

ये दोनों मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की परिभाषाएँ हैं। पहली परिभाषा में गुणी (व्यक्ति) को लक्ष्य कर, उसमें पाये जाने वाले गुण को गुणस्थान कहा है और दूसरी परिभाषा में व्यक्ति को गौण मानकर केवल क्षायोपशमिक दृष्टि को ही गुणस्थान कहा है। इन दोनों का अर्थ एक है, निरूपण के प्रकार दो हैं—पहली परिभाषा के अनुसार विपरीत दृष्टि वाले पुरुष में जो क्षायोपशमिक गुण है वह गुणस्थान है और दूसरी परिभाषा के अनुसार दृष्टि-श्रद्धा क्षायोपशमिक गुण है, वह मिथ्यात्वयुक्त पुरुष में होने के कारण मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहलाता है। कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरि ने कहा है :—

ननु यदि मिथ्यादृष्टि तत् कथं तस्य गुणस्थानसंभव ? गुणा हि ज्ञानादिरूपाः, तत् कथं ते दृष्टौ विपर्यस्तायां भवेयुः ? इति, उच्यते—इह

यद्यपि सर्वथाऽतिप्रबलमिध्यात्वमोहनीयोदयाद् अर्हत्प्रणीतजीवाजीवा-
दिवस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरमुमतोविपर्यस्ता भवति तथापि काचिद्
मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथा-
भूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, अन्वथाऽजीवत्व-
प्रसंगात् ।

सुट्टु वि मेहसमुदपे होइ पहा चदसूराणं । (नन्दी पत्र०
१६५-२) इति । एवमिहापि प्रबलमिध्यात्वोदयेऽपि काचिद्विपर्य-
स्ताऽपिदृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिध्यादृष्टेरपि गुणस्थानसंभवः ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् मिध्यादृष्टि अति प्रबल मोहणीय कर्म के उदय से अर्हत् प्रणीत
जीवादि तत्त्वों पर विपरीत दृष्टि रखता है, फिर भी वह जिन तत्त्व-तत्त्वार्थों
पर अविपरीत दृष्टि रखता है, उस अपेक्षा से मिध्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान
है—यथा, मेघ के आवरण होने पर भी सूर्य-चन्द्र की प्रभा का अस्तित्व कुछ
न कुछ रहता ही है, उसी प्रकार (अव्यक्त निगोद आदि जीवों के भी)
मिध्यादृष्टि के कुछ न कुछ मोहनीय आदि कर्मों का क्षयोपशम रहता ही है ।
आगे कर्मग्रन्थ मे देवेन्द्रसूरि ने कहा है —

यद्येवं ततः कथमसौ मिध्यादृष्टिरेव ? मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्य-
पेक्षया अन्ततोनिगोदावस्थायामपि तथाभूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्य-
पेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादिपि, नैव दोषः, यतो भगवद्वर्हत्प्रणीत
सकलमपि द्वादशांगार्थमभिरोच्यमानोऽपि यदि तद्गदितमेक-
मप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष मिध्यादृष्टिरेवोच्यते ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् यह कहना असंगत नहीं है कि मिध्यादृष्टि मे मनुष्य, पशु आदि
को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है । यहाँ तक कि निगोद अवस्था में भी
अव्यक्त स्पर्शमात्र अविपरीत दृष्टि होती है । उस अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि है,
तथापि भगवद्-अर्हत् प्रणीत सकल द्वादशांगी अर्थके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता
हुआ—यदि उसमें से एक भी अक्षर को सम्यग् नहीं श्रद्धता है तब भी उसे
मिध्यादृष्टि कहा गया है ।

लोकप्रकाश में कहा है—

तत्र मिथ्या विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ।
दृष्टिर्चस्य प्रतिपत्तिः, स मिथ्यादृष्टिरुच्यते ॥
यत्तु तस्य गुणस्थानं, सम्यग्दृष्टिमभिध्रत ।
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं, तदुक्तं पूर्वसुरिभिः ॥
ननु मिथ्यादृशां दृष्टेर्विपर्यासात्कुतोभवेत् ।
ज्ञानादिगुणसद्भावो, यद्गुणस्थानतोच्यते ॥
अत्र ब्रूमः ॥

भवद्यद्यपि मिथ्यात्ववतामसुमतामिह ।
प्रतिपत्तिर्विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ॥
तथापि काचिन्मनुजपशवाद्भवस्तुगोचरा ।
तेषामप्यविपर्यस्ता, प्रतिपत्तिर्भवेद् एवम् ॥
आस्तामन्ये मनुष्याद्या, निगोदद्देहिनामपि ।
अस्त्यव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिर्यथास्थिता ॥
यथा यत्तद्यत्तच्छन्नेऽर्कऽपि स्यात्काऽपि तत्प्रभा ।
अनावृता न चेद्वात्रिदिना भेदः प्रसज्यते ॥

—लोकप्रकाश-द्रव्यलोक पृ० ४=१, ८२

अर्थात् मिथ्या अर्थात् सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित पदार्थों में विपरीत जिनकी दृष्टि होती है उसे मिथ्यादृष्टि जीव कहने हैं । सम्यग्दृष्टि को नहीं धारण करने वाले उन मिथ्यादृष्टि जीवों का पूर्वाचार्यों ने मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहा है । प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीवों की विपरीत दृष्टि होने के कारण उनमें ज्ञानादि गुणों का सद्भाव कैसे हो सकता है जिससे कि उनका गुणस्थान कहा जाय । इसका समाधान यह है कि यहाँ सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कथित पदार्थों में मिथ्यात्वी जीवों को विपरीत श्रद्धा होती है फिरभी मनुष्य, पशु आदि पदार्थों में उन्हें किंचित् अविपरीत श्रद्धा (मनुष्य को मनुष्य रूप, पशु को पशुरूप मानने रूप) भी निश्चित रूप से होती है मनुष्यादि को छोड़कर निगोद जीवों में भी अविपरीत ऐसा अव्यक्त स्पर्शमात्र का ज्ञान होता है—

जैसे गाढ़ मेघ से आच्छादित सूर्य और चंद्र की किंचित् प्रभा रहती ही है, यदि ऐसा नहीं होता तो रात्रि और दिन का अभेद होता ।

प्रथम गुणस्थान में भी शुद्धि-अशुद्धि की तरमता के कारण अनेक भेद होते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव में भी साधुओं को नमस्कार करने की, शुद्ध दान देने की प्रवृत्ति देखी जाती है ।

चूँकि मिथ्यात्वी का गुणस्थान प्रथम है । प्रथम गुणस्थान में निम्नलिखित आलाप होने हैं ।

चौदह जीव समास, छह पर्याप्तियाँ, दस प्राण, चार संज्ञा, चार गति, एकेन्द्रिय आदि पाँच जाति, पृथ्वीकाय आदि छह काय, तीन वेद, चार कषाय, तीन अज्ञान, चक्षुआदि तीन दर्शन, तेरह योग, द्रव्य और भाव की अपेक्षा छह लेख्या, भव्यसिद्धिक-अभव्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, सन्निक-असन्निक, आहारक-अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी ।^१

७ . मिथ्यात्वी और धर्म के द्वार

धर्म के चार द्वार हैं — यथा क्षांति, मुक्ति-निर्लोभता, आर्जव और मार्दव ।^२ मिथ्यात्वी इन चारों धर्म द्वारों की आराधना देशतः कर सकता है । क्रोध का प्रतिपक्ष क्षांति धर्म है, मान का प्रतिपक्ष मार्दव धर्म है, माया का प्रतिपक्ष आर्जव धर्म है और लोभ कषाय का प्रतिपक्ष धर्म मुक्ति-निर्लोभता है । क्षांति आदि दस धर्मों में भी इन सबका नाम आया है ।—ठाणांग सूत्र में कहा है—

दसविधे समणधम्मो पन्नत्ते, तज्जहा - ख्खंती, मुत्ती, अज्जवे, मह्वे,
लाघवे, सच्चवे, संयमे, तवे, चित्ताते, बभन्नेरवासे ।

—ठाणांग ठाणा १०, सू १६

अर्थात् श्रमणधर्म दस प्रकार का है, यथा — क्षांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास ।

१ — षट्खण्डागम १, १, पु २। पृ० ४२३ से ४२५

२—चत्तारि धम्म द्वारा पन्नत्ता, तज्जहा—ख्खंती, मुत्ती, अज्जवे मह्वे ।

—ठाणांग ४।४। पु ६२७

उपर्युक्त दस धर्मों में से मिथ्यास्वी आंशिक धर्म की आराधना कर सकता है । धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं । उत्तराध्ययन में कहा है—

धम्मो सुद्धस्स चिद्धई ।

—उत्त० अ० ३।१२

अर्थात् धर्म पवित्र आत्मा में ठहरा है । जब क्यों नहीं मिथ्यास्वी शुभ अव्यवसाय से धर्मरूप द्वारों की आराधना कर सकते हैं । प्रकृति की भद्रता, विनीतता आदि गुण निरवद्य है तथा इन अवस्थाओं में मिथ्यास्वी मनुष्य या देव-गति के आयुष्य का बंधन करता है अतः मिथ्यास्वी भी क्षांति, आज्ञा, मार्दव और मुक्ति-निर्लोभता आदि धर्म द्वारों की दिशातः आराधना कर सकते हैं । निरवद्य कार्य में भगवान् ने धर्म कहा है । 'आणाए धम्माए' भगवान् की आज्ञा में धर्म है ।

योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्रने कहा है—

पूर्वमप्राप्तधर्मोऽपि परमानन्दनन्दिता ।

योगप्रभावतः प्राप्ता मरुदेवी परं पदम् ॥

—प्रकाश १।११

टीका—मरुदेवा हि स्वामिनी आसंसारं त्रस्रत्वमात्रमपि नानु-भूतवती किं पुनर्मानुषत्व तथापि योगबलसमृद्धेन शुक्लध्यानाग्निना चिरसंचितानि कर्मन्धनानि भस्मसात्कृतवती ।

यदाह—जह पगा मरुदेवा अचंचंत यावरा सिद्धा, × × × ननु जन्मान्तरेऽपि अकृतक्रूरकर्मणां मरुदेवादीनां योगबलेन युक्तः कर्मक्षयः ।

अर्थात् पहले किसी भी जन्म में धर्मसंपत्ति प्राप्त न करने पर भी योग के प्रभाव से मुक्ति (प्रसन्न) मरुदेवी माता ने परमपद-मोक्ष प्राप्त किया है । मरुदेवी माता ने पूर्व किसी भी जन्म में सद्धर्म प्राप्त नहीं किया था और न त्रसयोनि प्राप्त की थी और न मनुष्यत्व का ही अनुभव किया था । केवल मरुदेवी के अब से योगबल से मिथ्यात्व से क्षयत्व को प्राप्तकर, फिर समृद्ध शुक्लध्यातकी

महानल से दीर्घकाल संचित कर्मरूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर दिया था !
कहा है ।

“जह एगा मरुदेवी अरुचंत थावरा सिद्धा” अर्थात् अकेली मरुदेवी ने दूसरी किसी गति में गए बिना व संसार—परिभ्रमण क्रिये बिना सीधे वनस्पति पर्याय से निकल कर (अनादिनिगोद से प्रत्येक वनस्पति-काय का भव ग्रहण किया, प्रत्येक वनस्पतिकाय से मरुदेवी बनी) मोक्ष प्राप्त कर लिया ।”

तत्त्वतः मरुदेवी ने क्षमा, निर्लोभता, आर्जव और मार्दव का चारो धर्म द्वारों की आराधना कर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।

आजीविक सम्प्रदाय अर्थात् गोशालक के साधु चार प्रकार का तप करते थे । कहा है—

आजीवियाणं च्छब्द्विहे तवे पन्नत्ते, संजहा—उगतवे, घोरतवे,
रसनिज्जुहणया, जिग्भिदियपडिसलीणया ।

— ठाणांग ठाणा ४, उ २ सू ३५०

अर्थात् गोशालक के शिष्य चार प्रकार का तप करते थे -उग्रतप, घोर-तप, रसपरित्याग तथा जिह्वा-प्रतिसंलीनता ।

यद्यपि आजीविक सम्प्रदाय के साधु-जैनमतानुयायी नहीं थे लेकिन उपर्युक्त चारों प्रकार का वे तप करते थे । उनका तप करना निरवद्य कार्य था । निर्जरा के बारह भेदों में प्रतिसंलीनता तप भी आया है फिर उसके चार भेदों में इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता भी है ।

यदि मिथ्यास्वी सत्य वचन को ग्रहण कर असत्य का आचरण नहीं करता है वह निरवद्य है, जितने अन्न में वह असत्य को छोड़ता है वह निरवद्य है ।
कहा है—

अणेगपासड-परिगहिय, जं त लोकम्मि सारभूयं ।

गंभीरतरं महासमुदाओ, थिरतरगं मेरुपब्बयाओ ।

—प्रश्नव्याकरण सत्तर द्वार २, सू १०

अर्थात् जनेतर-अभ्यतीर्थियों ने सत्य को ग्रहण किया है । सत्य लोक में

सारभूत है, महासमुद्र से भी गम्भीर है, मेखपर्वत की तरह स्थिर है। उस सत्य के व्यापार को सावध कैसे कहा जा सकता है। निरवध सत्य की प्रशंसा श्रीवरागदेव ने की है उस सत्य के आचरण करने के अधिकारी मिथ्यास्त्री—सम्पत्स्त्री दोनों हो सकते हैं। सत्य की क्रिया निरवध है। जंबुद्वीप प्रकृति तथा ओषाभिगम सूत्र में कहा है कि मिथ्यास्त्री शुभ अध्येषसाय, शुद्धपराक्रमानि से वाणव्यंतर देवों में उत्पन्न होता है।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन रहित परन्तु शील क्रिया सहित बालवपस्वी को भगवान् ने देश आराधक कहा है। बालवपस्वी को संवर रूप अन्न नहीं होता है परन्तु निर्जरा होती है। कहा है—

“तामली तापस ६० हजार वर्ष तांईं बेले २ तपस्वा कीधी तेहथी घणा कर्मक्षय क्रिया। पछे सम्यग्दृष्टि पाप मुक्तिगामी एकावतारी थयो।” × × ×। बली पूरण तापस १२ वर्ष बेले-बेले तप करी “घणा कर्म खपाया चमरेऽथयो सम्यग्दृष्टि पामी एकावतारी थयो। इत्यादिक घणाजीव मिथ्याती थका शुद्ध^१ करणी थकी कर्म खपाया तेकरणी शुद्ध छे। मोक्षनो मार्ग छे।”

अस्तु एकान अनार्य मिथ्यादृष्टि (आचार—श्रुतादिरहित) को सर्वविराधक कहा है।^२

अस्तु मिथ्यास्त्री धर्म की अंततः आराधना कर सकते हैं।

(१) भ्रमविष्वसम पृष्ठ ४

(२) भगवती श ८ उ १०

तृतीय अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और करण—अकरण

मिथ्यात्वी अकरण (केवल अंतकरण) से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, जिसका विवेचन आगे किया जायगा ।

मिथ्यात्वी करण से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । आत्मा के परिणाम विशेष को करण कहते हैं ।^१ आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की वृत्ति में कहा है:—

क्रियते कर्मक्षयणमनेनेति करणं सर्वत्र जीवपरिणाम एवोच्यते ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा० १२०२ टीका

अर्थात् कर्मक्षय करने का—जीव का परिणाम विशेष करण कहलाता है । करण के तीन भेद होते हैं—यथा—यथाप्रवृत्तिकरण (अवःप्रवृत्त), अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ।^२ अनाधिकाल के पश्चात् मिथ्यादृष्टि जीव की कर्मक्षयण की प्रवृत्ति-प्रचेष्टा रूप अव्यवसाय विशेष को अवःप्रवृत्ति करण कहते हैं । षट्-दृष्टागम में कहा है—

पथमसम्मत्तं संजम च अकम्मेण गेणहमाणो मिच्छाइट्ठी अधा-
पवत्तकरण-अपुव्वकरणं-अणियट्ठिकरणाणि कादूण चेव गेणइदि । तत्थ
अधापवत्तकरणं णत्थि गुणसेडीए कम्मणिज्जरा गुणसकमो च ।
किन्तु अणत्तगुणाए विसोहीए विसुज्जमाणो चेव गच्छइदि । तेण तत्थ
कम्मसच्चओ चेव ण णिज्जरा ।

—षट्० ४, २, ४, ६०।पु १०।पृ० २५०

प्रथम सम्यक्त्व और सयम को एक साथ ग्रहण करने वाला मिथ्यादृष्टि अव-
प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करण करके ही ग्रहण करता है । उनमें
से अवःप्रवृत्तकरण में गुणश्रेणि कर्मनिर्जरा और गुणसंक्रमण नहीं होता है, किन्तु

१—परिणामविशेष. करणम्—जेनसिद्धांत दीपिका ५।७

२— यथाप्रवृत्त्यपूर्वानिवृत्तिभेदात् त्रिषा—जेन सिद्धांत दीपिका ५।७

अनंतबुधी विशुद्ध से किमुद्ध होता ही जाता है । अतः अक्षयः प्रकृत करण द्वै कर्मसंचय ही है, निर्बरा नहीं है । विशेषावश्यक भाष्य में किनकर लक्ष्मीभरण ने कहा है—

करणं अहापवत्तं अपुण्ड्रमनियद्वियमेव ।

इयरेसि पढमं चिय भन्नइ करणं ति परिणामो ॥

टीका—इह भव्यानां त्रीणि करणानिभवन्ति, तद्यथा—
यथाप्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवर्तिकरणं चेति । तत्र येऽनादि-
संसिद्धप्रकारेण प्रवृत्तं यथाप्रवृत्तं, क्रियते कर्मक्षपणमनेनेति करणं
सर्वत्र जीवपरिणाम, एवोच्यते, यथाप्रवृत्तं च तत्करणं च यथा-
प्रवृत्तकरणम् एवमुत्तरत्रापि करणशब्देन कर्मधारयः, अनादिकालात्
कर्मक्षपणप्रवृत्तोऽध्यवसायविशेषो यथाप्रवृत्तकरणमित्यर्थः । अप्राप्त-
पूर्वम् स्थितिधात-रसघाताद्यपूर्वार्थनिर्वर्तकं वाऽपूर्वम् । निवर्तन-
शीलं निवर्ति, न निवर्ति-अनिवर्ति—आ सम्यग्दर्शनलाभाद् न निवर्तत
इत्यर्थः । एतानि त्रीण्यपि यथोत्तरं विशुद्ध-विशुद्धतर-विशुद्धतमाध्यव-
सायरूपाणि भव्यानां करणानि भवन्ति । इतरेषां त्वभव्यानां प्रथममेव
यथाप्रवृत्तकरणं भवति, नेतरे द्वे इति ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२०२

अर्थात् अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले—मिथ्यास्वी जीव
की जब आयुष्य कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक
कोड़ा-कोड़ा सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्भेद्य रागद्वेषात्मक
ग्रन्थि के पास पहुँचता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । अनादिकाल से
कर्मों का क्षय करने का अध्यवसायविशेष यथाप्रवृत्तिकरण है । इस करण
को भ्रम्य तथा अभ्रम्य दोनों प्राप्त करते हैं । शेष के दो परिणाम अपूर्वकरण
तथा अनिवृत्तिकरण भ्रम्य जीव ही प्राप्त करते हैं, परन्तु अभ्रम्य जीव प्राप्त
नहीं कर सकते हैं ।

यथाप्रवृत्तिकरण में मिथ्यास्वी ग्रन्थि के समीप पहुँचता है । अनावृत्तिकरण
पानी की तरह है । इस करण में मोह के स्फूर्ण परत हट जाते हैं, परन्तु राग-द्वेष
की ग्रन्थि नहीं टूटती । इस करण में मिथ्यास्वी के प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनन्त

गुण विसृद्धि होती जाती है। इसका कालमान अन्तर्मुहूर्त का है। कर्म प्रकृति में शिवशर्मसूरि ने कहा है—

ठिङ् सत्कम्म अंतो कोडी-कोडी करेत्तु सत्तण्हं ।

दुट्ठाण चउट्ठाणं असुभसुमाणं च अणुभारं ॥

—कर्म प्रकृति भाग १। गा ५

अर्थात् स्थितिघात आदि क्रियाओं के लिए कोई स्थान न होते हुए भी बन्धन द्विस्थानकर से होता है और प्रतिसमय अनन्त गुण न्यून होता चला जाता है। अष्वात्म विकास के क्षेत्र में यह करण अत्यन्त महत्व का है। कहीं-कहीं यथा-प्रवृत्तिकरण को पूर्वप्रवृत्तिकरण भी कहा गया है क्योंकि यह करण सबसे पहला करण है। इसके बाद का करण अपूर्व करण है जो कि यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त किये बिना प्राप्त नहीं होता। यह करण स्वभाव से कर्मों के हृत्केपन से प्राप्त होता है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है—

तत्रानाद्यनन्तससारपरिबर्ती प्राणी गिरिसरिद् प्रावधोलनाभ्यायेन आयुर्वर्जसप्तकर्मस्थितौ किञ्चिन्न्यूनरूकोटाकोटिसागरोपमभितायां जातायां येनाध्यवसायेन दुर्भंछरागद्वेषात्मकप्रथिसमीपं गच्छति स यथाप्रवृत्तिकरणम् । एतद्धिभव्यानामभयाना चानेकशोभवति ।

—प्रकाश ५। सू ८ टीका

अर्थात् अनादि अनन्त ससार में परिभ्रमण करने वाले प्राणों के गिरि सरित् प्राव धोलना भ्याय (अर्थात् पर्वत सरिताओं की चट्टानें जल के आवर्तन से विसर्पित कर चिकनी हो जाती हैं, उसको गिरिसरित् प्राव धोलना भ्याय' कहते हैं) के अनुसार आयुष्मवर्जित सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्भंछ रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के पास पहुँचता है, उसको यथावृत्तिकरण कहते हैं। यह करण भव्य एवं अभव्य दोनों को अनेक बार आता है।

अस्तु मिथ्यात्वी के यथाप्रवृत्तिकरण असंख्येय लोकाकाश-प्रदेश जितने परिणाम हैं। उन परिणामों में क्रमशः विसृद्धि होती जाती है। यथाप्रवृत्तिकरण में विचारों की लक्ष्मण बिलरी हुई होती हैं, अतः ग्रन्थि भेद का कार्य चालू नहीं

होता है। ग्रन्थि भेद करना कोई आसान बात नहीं है, एक महान् संग्राम की तरह ग्रन्थि का (रागद्वेषारमक ग्रन्थि) भेद करना एक दुल्ह कार्य है। अव्यय जीव ग्रन्थि का भेदन नहीं कर सकते हैं, केवल मध्य ही ग्रन्थि के भेदन का कार्य कर सकते हैं, उनमें भी बहुत कम प्राणी सफलता को प्राप्त होते हैं, चूंकि ग्रन्थि के भेदन का कार्य अपूर्वकरण में प्रारम्भ हो जाता है।

विगम्बर ग्रन्थों में यथाप्रवृत्तिकरण के स्थान पर अषःप्रवृत्तिकरण का उल्लेख मिलता है। विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो पल्लेऽतिमहल्ले धण्णं पक्खिवद् थोबथोवयरं ।
 सोहेइ बहुबहुतर फिज्जइ थोवेण कालेण ॥
 तह कम्मधन्नपल्ले जीवोष्णाभोगओ बहुतराणं ।
 सोहतो थोवतर गिण्हंतो पावए गठिं ॥

टीका—यथा कश्चित् कुटुम्बिकोऽतिमहति धान्यभृत्पत्ये कदाचित् कथमपि स्तोक्तोक्ततरमन्यद् धान्यं प्रक्षिपति बहुतर तु शोधयति— गृह्ययाद्यर्थं ततस्तत् समाकृषति। एव च सति क्रमशो गच्छता कालेन तस्य धान्य क्षीयते। प्रस्तुते योजयति 'तद्दे' त्यादि तथा तेनैव प्रकारेण कर्मैव धान्यभृत्पत्ये कर्मधान्यपत्येः, तत्र कर्मधान्यपत्ये, चिरसंचित-प्रचुरकर्मणीत्यर्थं, कुटुम्बिकस्थानीयो जीव कदाचित् कथमप्येवमेवाऽनाभोगतो बहुतरं चिरबद्ध कर्म शोधयन् क्षपयन्, स्तोक्ततरं तु नूतन गृह्णानो बध्नन् ग्रन्थि यावत् प्राप्नोति—देशोनकोटीकोटिशेषाण्यायुर्वर्जसप्तकर्माणि धृत्वा शेषं तत् कर्म क्षपयतीत्यर्थं. एष यथाप्रवृत्तिकरणस्य व्यापार इति।

—विशेषा० गा १२०५-६

जिस प्रकार कोई कुटुम्बिक घाम्य से भरी हुई कोठी में से थोड़ा-थोड़ा घाम्य गिराता है तथा बहु-बहुतर घाम्य गृह्यबहारायं उसमें से बाहर निकलता है। ऐसा करने से भरी हुई कोठी उत्तरोत्तर घाम्य से क्षीणता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार चिर संचित कर्म घाम्य के पक्ष से आत्मा—जीव—किसी प्रकार से—अनाभोग से बहुत-से कर्मों का क्षय करने से तथा नवीन थोड़ा कर्म के

ग्रहण करने से ग्रन्थि देश को प्राप्त होता है अर्थात् आत्मा रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के समीप पहुँच जाता है। उस समय आयुष्यकर्म को बाध देकर शेष सात कर्मों की स्थिति देशोन एक कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण रखकर अवशेष कर्मों का क्षय जीव (मिथ्यात्वी) कर डालता है। इस प्रकार जीव (मिथ्यात्वी) यथा-प्रवृत्तिकरण को प्राप्त होता है।

एकार्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मिथ्यात्वी को बहु-कर्मों का बन्ध होता है तथा अल्प कर्म की निर्जरा होती है। यदि सभी मिथ्यात्वी के बहुकर्मों का बन्ध होता रहे, अल्प कर्मों की निर्जरा होती रहे तो वे मिथ्यात्वी कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परन्तु ऐसा नियम हो नहीं सकता, क्योंकि मिथ्यात्वी को सम्यक्त्व प्राप्त होने के पहले बहु कर्मों का क्षय होने से सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अतः मिथ्यात्वी में निम्नलिखित तीन विकल्प मिल सकते हैं। यथा—

१—कोई एक मिथ्यात्वी के बहुकर्म का बन्ध होता है तथा अल्प कर्म की निर्जरा होती है, २—कोई एक मिथ्यात्वी के कर्म बन्ध की हेतुभूत क्रिया एक समान होती है तथा ३—कोई एक मिथ्यात्वी के बन्ध हेतु की ग्यूनता होने से तथा कर्मक्षय की हेतु की उत्कृष्टता होने से कर्म बन्ध अल्प होता है तथा निर्जरा अधिक होती है। इन तीनों विकल्पों में से तीसरे विकल्प में वर्तता हुआ मिथ्यादृष्टि ग्रन्थि देश को प्राप्त होता है। अस्तु अनाभोगपन से—बहुकर्मों का क्षय होता है। इस प्रकार कतिपय मिथ्यात्वी यथाप्रवृत्तिकरण से अनाभोग से कर्म स्थिति का क्षय होने से ग्रन्थि में प्रवेश होता है।

कर्मग्रन्थि में देवेन्द्रसूरि ने कहा है —

“इह गभीरापारससारसागरमध्यमध्यासीनो जंतुर्मिथ्यात्व
प्रत्ययमनन्तान् पुद्गलपरावर्ताननन्तदुःखलक्ष्णाप्यनुभूय कथमपि तथा-
भयस्त्वपरिपाकवशातो गिरिसरितुपलघोडनाकल्पेनाऽनाभोगनिर्वर्ति-
यथाप्रवृत्तकरणेन 'करणं परिणामोऽत्र' इति वचनाद् अव्यवसाय-
विशेषरूपेणाऽऽयुर्बर्जानि ज्ञानावरणीयादिककर्मणि सर्वाण्यपि
पहयोपमासंख्येभागन्यूनैक सागरोपमकोटाकोटीस्थितिकानि करोति।

अत्र चान्तरे जीवस्य कर्मजनितो घनरागद्वेषपरिणामः कर्कशनिबिड-
धिरप्ररुद्धगुणिलवक्रप्रथिवद् दुर्भेदोऽभिन्नपूर्वो प्रथिर्भवति ।

—कर्म० अ २ । गा २ । टीका

अर्थात् इस गंभीर-अपार संतार सागर के मध्य में अनन्त पुद्गल परावर्तन से परिभ्रमण करते हुए किसी समय मिथ्यात्वी (भ्रम्य तथा अभ्रम्य) उसी प्रकार कर्मों की स्थिति को घटाता है जिस प्रकार नदी में पड़ा हुआ पत्थर घिसते-घिसते गोल हो जाता है । इस प्रकार आयुष्य कर्म के सिवाय ज्ञाना-वरणीयादि कर्मों की स्थिति को अन्तः कोटा-कोटि सागरोपम परिमाण रखकर बाकी की स्थिति क्षय कर देता है । अर्थात् एक कोटा-कोटि सागरोपम में से पशुपम के असंख्यातवें भाग न्यून स्थिति कर देता है तब जीव यथाप्रवृत्ति करण को प्राप्त होता है । यथाप्रवृत्ति करने वाला मिथ्यात्वी प्रथिवेश—राग-द्वेष की तीव्रतम गांठ के निकट आ जाता है, पर उस राग-द्वेषात्मक गांठ का परिच्छेदन नहीं कर सकता है ।

जिस प्रकार घुणाक्षर न्याय से अर्थात् घुण कोट से कुतरते-कुतरते काठ से अक्षर बन जाते हैं, उसी प्रकार अनादि-कालीन मिथ्यात्वी जीव कर्मों की स्थिति को यथाप्रवृत्तिकरण में न्यून कर देता है ।

आवश्यकसूत्र के टीकाकार की माग्धता है कि यथाप्रवृत्तिकरण से अभ्रम्य—मिथ्यात्वी भी श्रुतलाभ ले सकते हैं ।

“अभ्रम्यस्यापि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो प्रथिमासाद्याहृदादि-
बिभूतिसन्दर्शनतः प्रयोजनान्तरतो का प्रवर्त्तमानस्य श्रुतसामायिक-
लाभो भवति, न शेष सामायिकलाभ ।”

—आव० नि गा १०७। मलयगिरि टीका

अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में प्रथि के समीप पहुँच कर अभ्रम्य अर्हत् प्रणीत भुक्त रूप सामायिक का लाभ ले सकता है, परन्तु अभ्रम्य सामायिक का लाभ नहीं ले सकता है । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जा गंठी ता पठमं

—शिरोमा० गा १२०३ पूर्वाध

टीका—अनादिकालादारभ्य यावद् ग्रन्थिस्थानं तावत् प्रथमं यथाप्रवृत्तिकरणं भवति, कर्मक्षपणनिबन्धनस्याऽध्यवसायमात्रस्य सर्वदैवभावात्, अष्टानां कर्मप्रकृतीनामुदयप्राप्तानां सर्वदैव क्षपणादिति ।

अर्थात् अनादि काल से आरंभ होकर जब तक तीव्र राग-द्वेष के परिणाम रूप ग्रंथि स्थान को प्राप्त होता है तब तक यथाप्रवृत्तिकरण होता है क्योंकि उस अवस्था में मिथ्यात्वी के कर्मक्षय करने का कारण भूत अध्यवसाय मात्र होता है, परन्तु कर्मक्षय करने की बुद्धि नहीं होती है, अतः इसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । इस कारण से मात्र उदय प्राप्त अष्टकर्मप्रकृति का सर्वदा ज्ञय होता है ।

जैसे कोई एक मनुष्य अटवी में इधर-उधर परिभ्रमण करता हुआ स्वयं योग्यमार्ग (राजमार्ग) को प्राप्त कर लेता है, कोई एक दूसरे के कहने के अनुसार योग्यमार्ग को प्राप्त करता है और कोई एक योगमार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई एक मिथ्यात्वी संसार रूपी अटवी में परिभ्रमण करते हुए ग्रन्थि देह को प्राप्त कर स्वयं सम्यक्वादि सन्मार्ग को प्राप्त होते हैं, कोई एक परोपदेह से प्राप्त होते हैं तथा कोई एक दुर्भग्य सम्यक्वादि सन्मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अर्थात् ग्रन्थिदेह को प्राप्त कर वापस नीचे गिर जाते हैं । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

भेसज्जेण सयं वा नस्सइ जरओ न नस्सइ कोइ ।

अठवस्स गंठि देसे मिच्छत्तमहाजरो चेवं ॥

—विशेषभा० गा १२१६

टीका—यथा ज्वरग्रहीतस्य कस्यापि कथमपि ज्वरः स्वयमेवापैती, कस्यचित्तु भेषजोपयोगात्, अपरस्य तु नापगच्छति । एव मिथ्यात्व-महाज्वरोऽपि कस्यापि ग्रन्थिभेदादिक्रमेण स्वयमेवापगच्छति, कस्यचित्तु गुरुबन्धनभेषजोपयोगात् अन्यस्तु नापैती । तदेवमेतास्तिस्त्रोऽपि गतयो, भव्यस्य भवति, अभव्यस्य त्वेकैव तृतीया गतिरिति ।

अर्थात् जैसे ज्वर से जकड़ित मनुष्य का ज्वर कभी औषधि के उपचार बिना दूर हो जाता है, कोई का ज्वर औषधि के उपचार से दूर नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व रूप महा ज्वर भी किसी भव्यात्मक का स्वाभाविक रूप से नाश

को प्राप्त होता है तथा किसी का गुरुबचन उन जीवधोपचार से नाश को प्राप्त होता है और किसी का डवर नाश को प्राप्त नहीं होता है। अस्तु, भ्रम्यात्मा में उपर्युक्त तीनों प्रकार लागू होते हैं। परन्तु अवश्य में केवल तीसरा प्रकार जानू होता है। अस्तु आत्मा को जिन विशेष अभ्यवसायों से ग्रन्थि का सामीप्य प्राप्त होता है, उसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। मोह की उत्कृष्ट स्थिति में जन-तानुबंधी बसुष्क से विमित्त राग-द्वेष की ग्रन्थि अत्यन्त कर्कश होती है, सधन, गुड़ और दुर्मेघ होती है। वह राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि ही सम्यग्दर्शन में बाधक है। जोसा कि योगशास्त्र वृत्ति में कहा है—

रागद्वेषपरिणामो, दुर्भेदा ग्रन्थि क्लृप्ते ।

दुरुच्छेदो दृढतरः क्लृप्तादेरिव सर्वादा ॥ ५ ॥

अर्थात् ग्रन्थि के निकट आने पर भी अनेक आत्माओं में ग्रन्थि भेद का सामर्थ्य नहीं उभरता। यथाप्रवृत्तिकरण के बाद अपूर्व करण आता है।

अपूर्वकरण में प्रविष्ट जीव नियमतः शुक्लपात्रिक होते हैं अर्थात् देशीय अर्द्धपुद्गल परावर्त में प्रविष्ट मिथ्यात्वो ही इस कारण में क्लृप्त रह सकते हैं। इसमें आत्मदर्शन की भावना तीव्र होती है। इस कारण में राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि के भेदन करने का कार्य प्रारम्भ हो जाता है जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है :—

येनाप्राप्तपूर्वाभ्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय उद्भूयुक्ते, सोऽपूर्वकरणम् ।

—जैन० प्रकाश ५६

अर्थात् आत्मा—जीव जिस पूर्व परिणाम से उस रागद्वेषात्मक ग्रन्थि को तोड़ने की चेष्टा करती है, उसको अपूर्वकरण कहते हैं। भव्य जीव यथाप्रवृत्तिकरण से अधिक विशुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है और उन विशुद्ध परिणामों से रागद्वेष की तीव्रतम गाँठ को छिन्न-भिन्न कर सकता है। इस कारण को समझने के लिए तीव्रधार पशु का दृष्टांत पर्याप्त है—जैसा कि लोक प्रकाश में कहा है—

तीव्रधारपशु कल्पाऽपूर्वाभ्यकरणेन हि ।

श्राविष्यकृत्य पर वीर्यं ग्रन्थि भिन्दन्ति केचन ॥

—लोक० सर्ग ३।६१८

अर्थात् तीव्रघात पशु की तरह यह करण अपनी प्रबल शक्ति से ग्रन्थि को छिन्न-भिन्न कर देता है ।

इस करण में ऐसे परिणामों की उपलब्धि होती है, जिनका पूर्व में अनुभव नहीं किया गया हो । कहा जा सकता है कि यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में परिणामों में नवीनता विशुद्धता आती है । अपूर्वकरण में परिणामों की विशुद्धि प्रतिसमय—उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । गोम्मतसार में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने कहा है—

अंतोमुहुत्तकालं गमिषण अधापवत्तकरणं त ।

पडिसमयं सुङ्भंतो अपूर्वकरण समुल्लियइ ॥

—गोम्मत० जीवकांड, गाथा ५०

अर्थात् गुण की अपेक्षा प्रतिसमय यथाप्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में मिथ्यास्वी के अधिक निमलना आती है । यद्यपि सख्या की अपेक्षा—यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण के परिणामों की संख्या न्यून है अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में परिणामों की संख्या में वृद्धि होती जाती है । इसके विपरीत अपूर्वकरण में प्रति समय परिणाम घटते जाते हैं । अतः यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में विशुद्धतर के विवेचन में कहा है—

इत्थं करणकालात् पूर्वमन्तमुंहृतं काल यावदवस्थाय ततो यथाक्रमं श्रीणि करणानि प्रत्येकमान्तमौहृत्तिकानि करोति । × × × अस्मिंश्चापूर्वकरणे प्रथमसमये एव स्थितिघातो रसघातो गुणश्रेणिगुणसङ्क्रमोऽन्यश्च स्थितिबन्ध इति पंच पदार्था युगपत् प्रवर्तन्ते ।

—कर्म० भाग ६ । गा० ६२ । टीका

अर्थात् अपूर्वकरण का स्थितिकाल भी अन्तमुंहृतं मात्र का कहा गया है । स्थितिघात, रसघातगुण, श्रेणिगुण, संक्रम और अभिनव स्थिति बंध की प्रक्रिया इस करण में युगपत् प्रथम समय में ही प्रारम्भ होती है । पूर्व में कर्मों भी प्राप्त नहीं हुआ—ऐसा अपूर्व स्थितिघात, रसघात आदि को करनेवाले अव्यव-

साम विशेष से अपूर्वकरण कहते हैं।' विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ग्रन्थिं तु समसिक्रामतो भिन्दानस्याऽपूर्वकरणं भवति, प्राकनाद्
विशुद्धतराध्यवसायरूपेण तेनैव ग्रन्थेर्भेदादिति ।

—विशेभा० गा १२०३ टीका

अर्थात् रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के भेदन करने से मिथ्यात्वी अपूर्वकरण को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण में छेदन-भेदन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि पूर्व अध्यवसाय की अपेक्षा शुद्ध अध्यवसाय से ग्रन्थि का भेदन होता है अतः कहा जा सकता है कि यथा प्रवृत्तिकरण में विचारों के शक्तियाँ बिलखी हुई होती हैं, इसलिए ग्रन्थि के छेदन-भेदन का दुरुह कार्य इस कारण में नहीं हो सकता है। जबकि अपूर्वकरण में विचारों की नाना प्रकार की विचार धारा घटती जाती है और शक्ति केन्द्रित हो जाती है। अस्तु, विगुद्धता-निर्मलता की अपेक्षा से भी परिणामों में तीव्रता आती जाती है, अतः इस रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के छेदन-भेदन रूप दुरुह कार्य करने में यह कारण सफल हो जाता है। ग्रन्थि भेद के काल के विषय में विभिन्न आचार्यों का विभिन्न प्रकार का मत है। कतिपय आचार्य अपूर्वकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं और कतिपय आचार्य अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आचार्यों की परम्परागत मान्यता रही है कि अपूर्वकरण में ग्रन्थि भेदन के कार्य का आरम्भ होता है और अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि के भेदन के कार्य की परिसमाप्ति हो जाती है। अपूर्वकरण की पुनरावृत्ति कतिपय आचार्य मानते हैं, कतिपय नहीं। अस्तु, कतिपय आचार्य मानते हैं कि अपूर्वकरण में मिथ्यात्व दलकों का शोधन होते समय क्षायोपलम्बिक सम्पग्दर्शन की उपलब्धि होती है जैसा कि पचध्यायी में कहा है—

१ —अप्राप्तपूर्वमपूर्वम् स्थितिघात-रसघाताद्यपूर्वार्थनिर्वर्तकं वाऽपूर्वम्

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२०२ टीका

यो भाव सर्वलोघाती स्पृहः कानुदयोद्भवः ।

क्षायोपशमिकः स स्यादुदयोदृशा घातस्त्रिनाम् ।

— पंच० अ० २

अर्थात् मिथ्यात्व मोह और मिश्र मोह सर्वघाती स्पृहक हैं । इनका आवरण विशुद्ध सम्यग् दर्शन को प्रकट नहीं होने देता । सम्यक् मोह देवघाती स्पृहकों का उदय होने पर आत्मा की जो अवस्था बनती है, वह क्षायोपशमिक सम्यग्-दर्शन है । विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचंद्र ने कहा है—

सैद्धान्तिकानां तावदेतत् मतं यदुत—अनादिमिथ्यादृष्टि कोऽपि तथाविधसामग्रीसद्भावेऽपूर्वकरेण पुंजत्रयं कृत्वा शुद्धपुंजपुद्गलान् वेदयन् प्रथमत एव क्षायोपशमिक-सम्यग्दृष्टिर्भवति ।

—विशोभा० गा ५३० टीका

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि तत्प्रकार की सामग्री उपलब्ध होने पर अपूर्वकरण के द्वारा मिथ्यात्व के तीन पुंज कर (शुद्ध-अशुद्ध-अर्धशुद्ध) उनमें शुद्ध पुंज का वेदन करता हुआ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है । अस्तु, कोई जीव ओपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरण से मिथ्यात्व दलिकों के तीन पुंज (शुद्ध-अर्धशुद्ध-अशुद्ध) बनाकर शुद्ध पुद्गलों का अनुभव करता हुआ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है ।^१ चूँकि दर्शन मोह के तीन पुंज होते हैं—१. मिथ्यापुंज—अशुद्धपुंज, २. मिश्रपुंज—अर्धशुद्धपुंज, ३. सम्यगपुंज—शुद्धपुंज । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में शुद्धपुंज का प्रवेशोदय रहता है, वह सम्यक्त्व में बाधक नहीं बनता है । इसलिये कहा गया है कि मिथ्यापुंज अशुद्धपुंज की उदयकालीन अवस्था में मिथ्यादर्शन, मिश्रपुंज—अर्धशुद्धि की उदयकालीन अवस्था में सम्यग्मिथ्यादर्शन और सम्यग् पुंज की उदयकालीन अवस्था में क्षायोपशमिक सम्यग् दर्शन

१—कश्चित् पुनः अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वस्य पुंजत्रयं कृत्वा शुद्ध पुंजपुद्गलान् वेदयन् प्रथमत एव क्षायोपशमिकं सम्यक्त्व लभते ।

प्रकट होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्वकरण में केवल आयोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्ति हो सकती है। यहाँ जैन परम्परागत मानी हुई मान्यता का निदर्शन करना उचित होगा। कर्मग्रन्थकार की यह मान्यता है कि अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सबसे पहले ओपशमिक सम्यग् दर्शन को प्राप्त करता है तथा अन्यान्य ग्रन्थकारों की (सिद्धान्त पक्ष) यह मान्यता है कि पहले-पहल अमुक सम्यग् दर्शन की ही प्राप्ति होती है—यह कोई नियम नहीं है। अस्तु, तीन^१ सम्यक्त्व में से किसी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। सास्वादन तथा वेदक सम्यक्त्व का ग्रहण आयोपशमिक सम्यक्त्व में हो जाता है।

अपूर्वकरण के बाद मिथ्यात्वो के विकास क्रम में अनिवृत्तिकरण तृतीय चरण है। मिथ्यात्वो जोव निर्विवाद इस अनिवृत्तिकरण में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना यह वापस नहीं छोटता। इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण कहा जाता है। अपूर्वकरण परिणाम से जब राग-द्वेष की गांठ टूट जाती है तब उस अपूर्वकरण की अपेक्षा से अधिक विशुद्ध परिणाम होता है। उस विशुद्ध परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अर्थात् इस करण के परिणाम अपूर्वकरण की अपेक्षा अत्यन्त निर्मल होते हैं। इसका समय भी अन्तर्मुहूर्त^२ परिमाण होता है। सिद्धांतचक्रवर्तिनेभिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकांड में कहा है—

होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेरिखमेक्क परिणामा।

विमलयरुक्काणहुबवहसिहाहिं णिदुद्ध कम्मवणा ॥ ५७॥

—गोम्मटसार, जीवकांड गा ५७

अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम है अर्थात् अनिवृत्तिकरण रूप अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतने ही उसके परिणाम है। इसलिए अनिवृत्तिकरण की स्थापना मुक्तावली की तरह होती है। युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैनसिद्धांत दीपिका में कहा है—

अपूर्वकरणेन भिन्ने ग्रन्थौ येनाध्यवसायेन उदीयमानाया मिथ्यात्व-
स्थितेरन्तर्मुहूर्त^३ अतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुहूर्तपरिमाणामवरुध्य

बहलिकानां प्रदेशवेद्याभाव क्रियते सोऽनिवृत्तिकरणम् ××× । कश्चिच्छब्द
मिथ्यात्वं निर्मूलं क्षपयित्वा क्षायिकं प्राप्नोति ।

— जैन० प्रकाश ५१८

अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा प्रथम का भेद होने पर जिस परिणाम से उदय
मे आये हुए अन्तर्मुहूर्त तक उदय में आने वाले मिथ्यात्वी दलिकों को खपाकर
एवं उसके बाद अन्तर्मुहूर्त तक उदय में आने वाले मिथ्यादलिकों को दबाकर
उपशमदलिकों का अनुभव किया जाता है अर्थात् उनका (अनंतानुबन्धी वस्तुषु
तथा तीन दर्शन मोहनीय की प्रकृति) प्रदेशोदय भी नहीं रहता है — पूर्ण उपशम
किया जाता है उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं तथा कोई जीव मिथ्यात्व का
निर्मूल-संपूर्ण क्षय कर क्षायिक सम्यक्स्य को प्राप्त कर लेता है । षड्गणभाग के
टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है ।

पहमसम्मतं सज्जम च अक्कमेण गेण्डमाणो मिच्छाइट्ठी अथा-
पवत्तकरण अपुव्वकरण अणियट्टिकरणाणि कादूण चैव गेण्डदि × × × ।
अपुव्वकरणपहमसमए आउअवज्जाण सव्वकम्माणं उदयावलियवाहिरे
× × × । पुगो तदियसमय विदियसमओकड्ढिद्ववादो असखेज्जगुणं
द्व्वमोकड्ढियं पुव्व व उदयावलियवाहिराट्टिदिमार्दि कादूण गलिदसेसं
गुणसेदि करेदि । एव सव्वसमएसु असखेज्जगुणमसखेज्जगुणं द्व्व-
मोकड्ढिदूणं सव्वकम्माणं गलिदसेसं गुणसेदि करेदि जाव अणिय-
ट्टिकरणद्धाप चरिमसमओत्ति । जेणेव सम्मत-सज्जमाभिसुहमिच्छाइट्ठी
असखेज्जगुणाए सेढीए वादरेइंदिएसु पुव्वकोडाउअमणसेसु दसवास-
सहसियवेवेसु च संचिद्वव्वादो असखेज्जगुणं द्ढवं णिउअरेइ ।

— षट्० ४,२,४.६०।पु १०।पृ० २८० से २८२

अर्थात् प्रथम सम्यक्स्य और संयम को एक साथ ग्रहण करने वाला मिथ्या-
दृष्टि अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को ग्रहण करके ही ग्रहण
करता है । अधःप्रवृत्तकरण के पश्चात् अपूर्वकरण के प्रथम समय में आयुर्कर्म को
बाद देकर शेष ज्ञानवर्णीयादि सातकर्मों को उदयावलि के बाहर लेकर अप-
क्षण करता है । इस प्रकार मिथ्यात्वी अपूर्वकरण में प्रथम समय में गुण क्षेपि

करता है। इसके बाद अपूर्वकरण के द्वितीय समय में प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यातगुने द्रव्य का अपकर्षण कर उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति दृश्यमान द्रव्य से असंख्यातगुने मात्र समय प्रबद्धों को देता है। पश्चात् तृतीय समय में द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यात गुने द्रव्य का अपकर्षण कर पूर्व की तरह उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति से लेकर गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण के अन्तिम समय के प्राप्त होने तक सब समय में क्रमशः असंख्यातगुने, असंख्यातगुने द्रव्य का अपकर्षण कर आयुष्य बाद देकर शेष सब कर्मों की गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व और समय के अभिमुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव — बादर एकेन्द्रियों, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों और दस हजार वर्ष की आयु वाले देवों में संचित किये गये द्रव्यों से असंख्यात गुने द्रव्य की निर्जरा करता है !

चूँकि हम पहले कह चुके हैं कि तीनों करणों के द्वारा जीव जब सम्यक्त्व और संयम को एक साथ ग्रहण करता है तब उत्तरोत्तर कर्मनिर्जरा की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। जैन परम्परागत यह माय्यता रही है कि त्रस और स्यावर कायिकों में संचित हुए द्रव्य से असंख्यातगुण कर्म निर्धारण कर संयम को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य त्रस और स्यावरकायिकों में संचित किये हुए द्रव्य से असंख्यातगुण है।^१ इस प्रकार मिथ्यात्वी जीव करणों के माध्यम से सम्यक्त्व और सबम का लाभ ले सकता है। शुभ परिणामादि के द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब भवनपति, बाणधर्मतर—उभोतिषो देवों के आयुष्य का बंधन नहीं करता है। जैसा कि षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

ण, सम्मादिद्विस्त्र भवणदासिय-वाणधर्मतर-जोइस्त्रियसु उप्पत्तीए
असावादो ।

— षट्खंडागम ४, २, ४, ६१। पु० १० पृष्ठ २६४

१ दोहि वि करणेहि विज्जरिदव्वं × × तेण तसस्यावरकाइयसु संचिद-
सव्वादो असस्सेज्जगुणं व्वं विज्जरियं संजमं पड्विष्णो ति वेत्तव्वं ।

— षट् ४, २, ४, ६०। पु १०। पृ० २८२-२८३ ।

अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव की भवनवासो, वाणव्यंतर ओर ज्योतिषी देवों में उत्पत्ति सम्भव नहीं है अर्थात् सब सम्यग्दृष्टि जीव उपयुक्त देवों में से किसी भी देवों का आयुष्य नहीं बाँधते हैं, अतः उत्पन्न नहीं होते हैं—ऐसा कहा गया है। परन्तु सम्बन्धदृष्टि के पहले अर्थात् मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य का बन्धन हो गया हो तो वह भवनपति, वाणव्यंतर ओर ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न हो सकता है।'

विशेषावस्थाकभाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

निवर्तनशीलं निवर्ति, न निवर्ति अनिवर्ति-आसम्बन्धदर्शनलाभाद् न निवर्तत इत्यर्थः। ×××। अनिवर्तिकरणं पुनः सम्यक्त्व पुरस्कृतम-
मिमुखं यस्मात्सौ सम्यक्त्वपुरस्कृतोऽमिमुखसम्यक्त्व इत्यर्थः, तत्रैवंभूते जीवे भवति। तत एव विशुद्धतमाध्यवसायरूपादनन्तर सम्यक्त्व-
लाभान्।

—विशेषा० गा० १२०२,३

अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने तक जिस परिणाम से निवृत्ति नहीं होता है अर्थात् वापस नहीं गिरता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्वी सम्बन्ध के सम्मुख होता है अथवा इस करण में जल्द ही सम्बन्ध प्राप्त होता है। अतिविशुद्ध परिणाम होने के अनन्तर ही सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अनिवृत्तिकरण को किसी आचार्य ने यह भी व्याख्या की है—
“समान समयवर्ती जीवों की विशुद्धि समान होती है, इसलिए भी इसे अनिवृत्तिकरण की संज्ञा प्राप्त है।” जैन परम्परागत यह भी एक मान्यता रही है कि अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व परिणामों को दो भागों में विभक्त कर उसमें अन्त-मुहूर्त वेद्य प्रथमपुंज को वेदनापूर्वक नष्ट कर देने तक अनिवृत्तिकरण का कार्य सम्पन्न हो जाता है।

अनिवृत्तिकरण विशेष में जीव के तीनों पुंजों में सम्भवतः केवल सम्यक्त्व पुंज का प्रदेसोदय रह सकता है जबकि अपूर्वकरण में तीनों पुंज का उदय माना गया है। हाँ, अन्त में अपूर्वकरण में केवल सम्बन्ध पुंज का उदय रहता है ऐसी कतिपय आचार्यों की मान्यता है। जिस सम्बन्ध से पतित होकर पुनः

सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उस समय भी अपूर्वकरण से तीन पुँज करके अनिवृत्तिकरण से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

अस्तु, यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीनों करणों का मिथ्यास्वी के अध्वारम विकास के उपक्रम में एक विशिष्ट स्थान है । विशेषावश्यक भाष्य में जिन-भद्रक्षमाश्रमण ने तीनों करणों को चींटी, यान्त्री आदि के दृष्टांत से चर्चित किया है—

स्वित्तिस्वाहावियगमणं थाणूस्ररणं तथो समुप्पयणं ।
 ठाणं थाणुसिरे वा ओरुहणं वा मुइगाणं ॥
 स्विइगमणं पिव पढमं थाणूस्ररण व करणमप्पुव्वं ।
 उप्पयणं पिव तत्तो जीवाणं करणमनियट्ठिं ॥
 थाणु व्व गंठिदेसे गंठियसत्तरस तत्थवत्थाणं ।
 ओयरणं पिव तत्तो पुणो वि कम्मट्ठिइविवुद्धी ॥

—विशेषभा०गा० १२०८ से १२१०

अर्थात् चींटी (तेइन्द्रियत्रोव) स्वाभाविक रूप से फुँबी पर अपनी चाल चलती है । कितनी एक चींटियाँ स्तम्भ पर चढ़ने का प्रयास करती हैं । स्तम्भ पर चढ़ने में चींटी की गति ऊर्ध्वमुखी होती है—यह निर्विवाद कहा जा सकता है । अपने इस प्रयास में चींटी कदाचित् सफलता को भी प्राप्त होती है । तथा कदाचित् असफलता भी मिलती है । इस प्रकार स्तम्भ पर चढ़ी हुई चींटी कभी गिरती है, कभी चढ़ती है । अस्तु, सफल-असफल होते-होते वह भी स्तम्भ के अग्रभाग पर चढ़ती है और पंख आ जाने से वहाँ से उड़ भी जाती है ।

उपयुक्त दृष्टांत का उपनय करते हुए कहा गया है कि धरती पर स्वाभाविक रूप से गमन करने वाली चींटी की तरह पहला यथाप्रवृत्तिकरण है अर्थात् यह करण मिथ्यास्वी (भध्य-अभध्य) को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है ।^१

१—दर्शनमोहनीयमशुद्धं कर्म त्रिधा भवति—अशुद्धमर्षविशुद्धं विशुद्धं चेति, त्रयाणां तेषां पुँजानां मध्ये यदाऽद्धंशुद्धः पुँज उदेति तदा तदुदयवशादमर्षविशुद्ध-मर्हददृष्टतत्त्वश्रद्धानं भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति अन्तमुहूर्तं यावत् तत् ऊर्ध्वं सम्यक्त्वपु ज मिथ्यापु ज वा गच्छतीति ।

—ठाणांग, ठाणा १, उ १, सू १७० से १७२ टीका

स्तम्भ पर चींटी के चढ़ने का प्रयास और चढ़ने के समान अपूर्वकरण नामक द्वितीय करण समझना चाहिए। चींटी में चढ़ने की क्षमता होना अथवा स्तम्भ के अग्रभाग से चढ़ने की क्षमता के समान अनिवृत्तिकरण नामक तृतीय-करण जानना चाहिए। अस्तु, इस अनिवृत्तिकरण में गमन करने वाला जीव नियम से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है। यदि कोई मिथ्यात्वी जीव ग्रन्थि का भेदन नहीं कर सकता है, वह स्याणु की तरह ग्रन्थि दल से आगे अवस्थान करता है। और वहाँ से पुनः कर्मों का सचय करता है अर्थात् कर्म स्थिति की वृद्धि करता है। अतः मिथ्यात्वी सत्त्वज्ञ पुरुषों से कर्मबन्धनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करके करण के द्वारा इस सम्यक्त्व प्राप्ति का प्रयास करे।

आगे देखिये, जिनमद्द क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है—

जइ वा तिन्नि मणूसा जतऽडविपहं सहावगमणेणं ।
 वेलाइक्कमभीया तुरंति पता य दो चोरा ॥
 वट्ठं मग्गतद्धे ते एगो मग्गओ पडिनियत्तो ।
 बित्तिओ गहिओ तइओ समइक्कतो पुर पत्तो ॥
 अडवी भवो मणूसा जीवा कम्मट्ठिई पहो दीहो ॥
 गंठी य भयट्ठाणं रागदोसा य दो चोरा ।
 मग्गो ठिइ परिबड्डी गहिओ पुण गंठिओ गओ
 तइओ ॥
 सम्मत्तपुर एवं जोएज्जा तिण्णि करणाणि ॥

—विशेषभा० गाथा १२११ से १२१४

जैसे कोई तीन मनुष्यों ने स्वाभाविक रूप से अटवी में गमन करते हुए अधिकतर मार्ग को उल्लंघन किया। तदनन्तर काल का अतिक्रम होने से वे तीनों भयभीत हुए। इतने में वहाँ भयस्थान में उन्हें दो चोर मिले। अकस्मात् मार्ग में दो चोरों के मिलने से उन तीनों मनुष्यों में से एक मनुष्य मार्ग से वापस फिर गया, दूसरे मनुष्य को चोरों ने पकड़ लिया तथा तीसरा मनुष्य चोरों

का तिरस्कार कर इष्ट नगर में—गंतव्य स्थान पर पहुँच गया। इस दृष्टांत का उपनय तीन करण पर इस प्रकार घटित किया गया है। अटवी के समान संसार जानना चाहिए तथा तीन मनुष्य—एक ग्रन्थिदेश से वापस लौटा हुआ, दूसरा ग्रन्थिदेश में और तीसरा ग्रन्थि का भेदन किया हुआ जानना चाहिये। दीर्घवय रूप कर्म स्थिति जाननी चाहिए, भयस्थान रूप ग्रन्थि जाननी चाहिए तथा दो चोरों के समान राग-द्वेष जानने चाहिये। तत्र स्थित यात्री जो दो चोरों को देखकर भाग गया था उसके समान अभिन्नग्रन्थि—पुनः स्थिति को वृद्धि करने वाला मिथ्यात्वी जानना चाहिए। जिस यात्री को मार्ग में बीच में दो चोरों ने पकड़ लिया—उसके समान ग्रन्थि देश में स्थित जीव अर्थात् राग-द्वेष रूप ग्रन्थि का भेदन करछा हुआ जीव जानना चाहिए। जो मार्ग का तय करते हुए गंतव्य नगर में चला गया, उसके समान सम्यक्त्व रूप नगर में पहुँचा हुआ जीव जानना चाहिए। इस प्रकार तीन करण पर यह दृष्टांत घटित किया गया है। जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

अथ करणत्रयं बोध्यते—पुरुषत्रयस्य स्वाभाविकगमन प्रथिदेशप्रापकं यथाप्रवृत्तिकरणम्, शीघ्रगमनेन तस्करातिक्रमपूर्वकरणम् इष्टसम्यक्त्वादिपुरप्रापकमनिवर्तिकरणमिति ।

—विशेषा० गा० १२१४ टीका

अर्थात् तीन पुरुषों के स्वाभाविक गमन के समान ग्रन्थि देश प्रापक यथा-प्रवृत्तिकरण जानना चाहिये अर्थात् इस करण में मिथ्यात्वी रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के समीप पहुँच जाता है। शीघ्रगमन के द्वारा चोरों के तिरस्कार के समान अपूर्वकरण जानना चाहिए अर्थात् इस करण में ग्रन्थि के भेदन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इष्ट नगर में पहुँच जाना—इसके समान सम्यक्त्व प्राप्ति रूप—अनिवृत्तिकरण जानना चाहिए। आगे देखिये विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है—

अपुञ्जेण तिपुंज मिच्छत्तं कुणइ कोइवोवमया ।

अनियट्टीकरणेण उ सो सम्मदंखणं लहइ ॥

—विशेषा० गा १२१८

टीका—इह यथा कस्यचिद् गोमयादिप्रयोगेण शोधयतस्त्रिधा कोद्रवा भवन्ति; तथाधा-शुद्धः अर्धबिशुद्धा, अविशुद्धाश्चैति; तथाऽपूर्वकरणेन मिथ्यात्वं शोधयित्वा जीवः शुद्धादिभेदेन त्रिभिः पुंजैर्व्यवस्थापयति । तत्र सम्यक्त्वावारकर्मरसं क्षपयित्वा विशोधिता ये मिथ्यात्वपुद्गलास्तेषां पुंजः सम्यग् जिनवचनरुचैरनावारकत्वादुपचारतः सम्यक्त्वमुच्यते $\times \times \times$ । अर्धशुद्धपुद्गलपुंजस्तु सम्यग्मिथ्यात्वम् । अविशुद्धपुद्गलपुंजः पुनर्मिथ्यात्वमिति । तदेवं पुंजत्रये सत्यप्यनिवर्तिकरणविशेषात् सम्यक्त्वपुंजमेव गच्छति जीवः, नेतरौ द्वौ । यदापि प्रतिपतितसम्यक्त्वः पुनरपि सम्यक्त्वं लभते, तदाऽप्यपूर्वकरणेन पुंजत्रयं कृत्वाऽनिवर्तिकरणेन तल्लाभादेश एव क्रमो द्रष्टव्यः ।

अर्थात् मिथ्यात्वी कोद्रव को तरह मिथ्यात्व को अपूर्वकरण के द्वारा तीन पुंज करता है, परन्तु सम्यग् दर्शन की प्राप्ति अनिवृत्तिकरण के द्वारा ही होती है । जैसे कोई मनुष्य गोमय आदि प्रयोग से कोद्रव को शुद्ध करता है, कोई कोद्रव को सर्वथा शुद्ध होता है, कोई अर्धशुद्ध होता है तथा कोई किंचित् भी शुद्ध नहीं होता है—उसी प्रकार जीव (मिथ्यात्वी) अपूर्वकरण के द्वारा मिथ्यात्व का शोधन कर—शुद्धादि भेद से तीन पुंज करता है—शुद्ध-अर्धशुद्ध-अशुद्ध । परन्तु अनिवृत्तिकरण विशेष से जीव केवल सम्यक्त्वपुंज में ही जाता है, परन्तु बाकी के दो पुंज (अशुद्ध-मिथ्यात्व, अर्धशुद्ध-सम्यग्मिथ्यात्व) में गमन नहीं करता है । जिस समय जीव सम्यक्त्व से पतित होकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उस समय भी अपूर्वकरण से ही तीन पुंज कर अनिवृत्तिकरण से ही सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

अनिवृत्तिकरण से जीव फिर कभी अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, उस समय अपूर्वकरण में बहुत कम अन्तर्मूहर्तं ठहरकर फिर अनिवृत्तिकरण में प्रवेश कर फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । इसके विपरीत कर्मग्रन्थ^१ की यह मायता रही

१—मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति, तत्रप्रविष्टवचोपलमिकं सम्यक्त्व लभते, तेन च मिथ्यात्वव्यपुंजत्रयं करोति, ततः क्षायोपलमिकपु जोदयात् क्षायोपलमिकं सम्यक्त्वं लभते । —कर्मग्रन्थ

है कि मिथ्यात्व का अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण में स्थित शीघ्र औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और उसके द्वारा मिथ्यात्व के तीन पुंज करता है ।

उसके क्षायोपशमिक पुंज के उदय से (सम्यक्त्व पुंज के प्रदेशोदय से) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा तीन पुंज नहीं करते हुए मिथ्यास्वी औपशमिक सम्यक्त्व के बाद छन शुद्ध पुंज के उदय से फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

जैन परंपरागत कतिपय आचार्यों की यह मान्यता रही है कि मिथ्यास्वी औपशमिक सम्यक्त्व के प्रगट होने के पूर्व प्रथम स्थिति में अंतिम समय में, द्वितीय स्थिति में वर्तमान मिथ्यात्व दलिकों का शोधन होता है । १ शुद्ध-अशुद्ध-शुद्धाशुद्ध भेद से तीन प्रकार की शोधनप्रक्रिया होती है । कर्मप्रकृति में शिवराम सूरि ने कहा है—

तं कालं शीयतिइं, तिहाणुभागेण वेसवाइत्थ ।

सम्मत्तं सम्मिरसं, मिच्छत्तं सञ्जघाईओ ॥

—कर्मप्रकृति भाग ६, गा १६

मलयगिरि—टीका—त त्ति—तं कालं तस्मिन् काले यतोऽनन्तर-समये औपशमिक सम्यग्दृष्टिर्भविष्यति, तस्मिन् प्रथमस्थितौ चरम-समये इत्यर्थः । मिथ्यादृष्टिः सन् द्वितीय द्वितीयस्थितिगतं दलिकमनु-भागोनानुभागभेदेन त्रिधा करोति । तद्यथा—शुद्धमर्धबिशुद्धमबिशुद्धं च । तत्र शुद्धं सम्यक्त्व, तच्च देशघाति, देशघातिरसोपेतत्वात् । अर्द्ध-बिशुद्ध सम्यग्मिथ्यात्व, तच्च सर्वघाति, सर्वघातिरसोपेतत्वात् । अशुद्ध मिथ्यात्व तदपि सर्वघाति । तथा चाह—समिश्र मिश्रसहित मिथ्यात्व सर्वघाति ।

अर्थात् जिन दलिकों में सर्वगुणघाती रस विद्यमान है, वह अशुद्धपुंज है । जिसमें शोभा-सा शोधन हुआ है, वह अर्द्धशुद्धपुंज है । यह पुंज अर्द्धशुद्ध होने पर भी सर्वघाती रस सहित है जिनका सर्वगुणघाती रस खत्म हो जाता है,

केवल देलघाती रस जिनमे विद्यमान है यह शुद्ध पुञ्ज है। औपशमिक सम्यक्त्व के पूर्व यह सब बोधन प्रक्रिया मिथ्यात्वी करता है। उस समय द्वितीय स्थिति में स्थित पुञ्जदलिकों का परिणाम विशेष से आकर्षण होता है। द्वितीय समय में यह प्रक्रिया न्यून से न्यूनतम होती चली जाती है।

अस्तु—मिथ्यात्वी के जब शुभ अव्यवसायों में लोभता होती है तब शुद्धपुञ्ज का प्रदेशोदय होता है। और क्षायोपलमिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। अव्यवसायों में जब मन्दता होती है तो मिश्र दलिकों का उदय होता है तब सम्यग्मिथ्यादर्शन की उपलब्धि होती है। भीषी चर्चा में श्री मज्जयाचार्य ने कहा है कि सम्यक्त्व पुञ्ज के प्रदेशोदय रहने से औपशमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु क्षायोपलमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, मिश्र मोहनीय कर्म के उदय रहने से जीव को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय रहने से जीव वीसरा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त कर सकता है। शतकचूर्णिका में कहा है—

पठमं सम्मत्तं लप्पाद्धितो तिन्नि करणाणि करेडं । उवसमसम्मत्तं पडिबन्नो मिच्छन्त दलियं तिपुजो करेह, सुखमीस असुद्ध वेत्ति ।

—शतक चूर्णिका

अर्थात् मिथ्यात्वी जब अंतरकरण के माध्यम से औपशमिक सम्यग्दर्शन को प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद पुंज रचना होती है अर्थात् औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के तुरन्त ही साथ साथ तीन पुंजों की रचना होती है।

परन्तु कल्पभाष्य में विशेषावश्यक भाष्य की तरह औपशमिक सम्यक्त्व की उपलब्धि के क्रम में पुंज रचना नहीं मानता है।

जैन परम्परागत यह माध्यता रही है कि ग्रन्थि भेदन करने के पूर्व मिथ्यात्वी अपुनर्बंधक की अवस्था का निर्माण करते हैं। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का पुनर्बंधन होना अपुनर्बंधक कहलाता है (दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की, चालीस कोटाकोटि सागरोपम की होती है)। उसका एक बार बंध होना सहस्रबंध तथा दो बार बंध होना द्विबंध कहलाता है। चूंकि अपुनर्बंध की

अपेक्षा सकृद्वन्ध और सकृद्वन्ध की अपेक्षा द्विवन्ध में संसार ज्ञान का समय अधिक होता है । यह ध्यान में रहे कि अभ्यन्त्र प्राणियों में ग्रन्थिभेदन की प्रक्रिया नहीं होती है । अतः उनमें अपुनर्बंधक का प्रश्न ही नहीं उठता है । यहाँ पर प्रासंगिक रूप से यह भी चिंतन में ला देना आवश्यक होगा कि कतिपय आचार्य अपुनर्बंधक के पूर्व मार्गीभिमुख तथा मार्गपतित—इन दोनों अवस्थाओं को मानते आ रहे हैं तथा कतिपय आचार्य इन दोनों को अपुनर्बंधक ने बाध में । जो कुछ भी हो, इन दोनों अवस्थाओं को ग्रन्थिभेदन में सहायक माना है । जो मिथ्यात्वी ग्रन्थिभेदन के सम्मुख होता है, वह मार्गीभिमुख अवस्था है तथा जो मिथ्यात्वी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह मार्गीपतित अवस्था है । अस्तु, कतिपय आचार्यों की जैन परम्परागत यह माध्यता रही है कि मिथ्यात्वी इन दोनों अवस्थाओं को शुभक्रेदया शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय से पार करता हुआ ग्रन्थि-भेदन करने के लिए प्रस्तुत होता है ।

सम्यक्त्व प्राप्ति का एक साधन करण के विपरीत अकरण भी माना गया है अर्थात् मिथ्यात्वी करण के बिना भी सम्यक्त्व का लाभ ले सकते हैं । कर्मप्रकृति में शिवशामीचार्य ने कहा है —

करण कया अकरणा, विय दुविहा उवसामण तथ बिइयाए ।

अकरणअणुइन्नाए, अणुओगधरे पणिवयामि ॥

—कर्मप्रकृति ११

टीका—मलयगिरि—करणकयत्ति-इह द्विविधा उपशमना करण-कृताऽकरणकृता च । तत्र करण क्रिया यथाप्रवृत्तापूर्वनिवृत्तिकरणसाध्य क्रियाविशेष तेन कृता करणकृता । तद्विपरीताऽकरणकृता । जा संसारिणा जीवानां गिरिनदीपाषाणवृत्ततादिसम्भववद्यथाप्रवृत्ता-द्विकरणक्रियाविशेषमन्तरेणापि वेदनानुभवनादिभिः कारणैरूपशमनोप-जायते, साऽकरणकृतेत्यर्थः । इदं च करणकृताकरणकृतस्वरूपं द्वैविध्यं देशोपशमनाया एव दृष्टव्यं, न सर्वोपशमनायाः, तस्वाः करणेभ्य एव भावात् उक्तं च पंचसंग्रहमूलटीकार्या—“देशोपशमना करणकृता करणरहिता च । सर्वोपशमना तु करणकृतैवेति ।” अस्याश्चाकरणकृतो-पशमनाथनामवेद्यद्वयं, तद्यथा—अकरणोपशमना अनुदीर्णोपशमना च ।

अर्थात् उपशामना दो प्रकार की होती है—१. जिन कर्मों की उपशामना यथाप्रवृत्त-अपूर्व-अनिवृत्तिकरण से होती है, उसे करणोपशामना कहते हैं । २. इसके विपरीत अर्थात् यथाप्रवृत्त-अपूर्व-अनिवृत्ति करणों के बिना—नदी, पर्वतादि के पाषाण जिस प्रकार बिना किसी करण विशेष से चिकने, गोल आकार धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार बिना करण विशेष के वेदन के अनुभवादि से होनेवाली कर्मों की उपशामना को अकरणोपशामना कहते हैं ।

उपशामना के दो प्रकार होते हैं—यथादेशोपशामना तथा सर्वोपशामना । अकरणोपशामना देशोपशामना रूप होती है तथा करणोपशामना देशोपशामना व सर्वोपशामना --दोनों प्रकार की होती है ।

कर्म प्रकृति में करण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तेजो पद्म-शुद्ध लक्ष्या का उल्लेख मिलता है ।

करणकालात् पूर्वमपि × × × तिसृणां विशुद्धानां लेश्यानामन्यत-मरुत्वा लेश्याया वर्तमानो, जघन्येन तेजोलेश्यायां, मध्यमपरिणामेन पद्मलेश्यायां, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेश्यायां××× ।

—कर्मप्रकृति भाग ५, गा ४। टीका

यद्यपि अन्तरकरण की प्राप्ति के विषय में भी विभिन्न आचार्यों का विभिन्न मत है, परन्तु अन्तरकरण से औपशमिक सम्यक्त्व की ही प्राप्ति होती है—ऐसी जैन परम्परा से मान्यता है । जैसे वन में दावानल ईंधन के दग्ध हो जाने पर बुझ जाता है वैसे ही मिथ्यात्व का दावानल अन्तरकरण में सामग्री के अभाव के कारण सान्त हो जाता है । मिथ्यात्वी शून्य अध्यवसाय-शुभपरिणाम-शुभलक्ष्या से तथा मोहनीयकर्म के उपशम से, ईहा-अपोह-मगण-गवेषण करते हुए अन्तरकरण में औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । जैन सिद्धान्त दीपिका में युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

× × × । तद् वेद्याभावश्चान्तरकरणम् । (उपशमसम्यक्त्वात् प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिथ्यात्वपुंजयोरन्तरकारित्वात् अन्तरकरणम्) । तत् प्रथमे क्षणे आन्तमौहूर्त्तिकमौपशमिकसम्यक्त्वं भवेति ।

—जैन० प्रकाश १।८। टीका

अर्थात् जिस स्थान पर मिथ्यात्व दलितों के प्रदेश वेदत का व विपाकोरय —दोनों का अभाव होता है—पुर्ण उपशम होता है, उसे अन्तरकरण कहा जाता है। उस अन्तरकरण के पहले क्षण में अन्तर्मुहूर्त स्थिति वाले ओपलम्बिक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। कर्म प्रकृति की मान्यतानुसार अनिवृत्तिकरण में प्रवेश होने के बाद जब उसमें प्रवेश होने का संख्यात भाग व्यतीत हो जाता है तथा संख्यात भाग अवशेष रहता है तब मिथ्यात्वी अन्तरकरण को प्राप्त करते हैं—जैसा कि शिवशर्माचार्य ने कहा है—

संखिज्जइमे से से भिन्न मुहूर्तं अहो मुच्छा ।

—कर्म प्रकृति ५।१७

टीका —‘संखिज्जेत्यादि’ अनिवृत्तिकरणद्वारा: संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिंश्च भागे संख्येयतमे शेषे तिष्ठति अन्तर्मुहूर्तमात्र-मधो मुक्त्वा मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति ।

योगशास्त्र वृत्ति में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ग्रन्थिभेदस्तु संप्राप्ता, रागादि प्रेरिता पुनः उत्कृष्ट बन्धयोग्यास्यु-
श्चतुर्गति जुषोऽपि च ॥६॥

अर्थात् ग्रन्थि-भेदन का कार्य दुर्लभ है। ग्रन्थि-भेदन से संप्राप्त हुए कतिपय मिथ्यात्वी राग-द्वेष से पुनः प्रेरित होकर पुनः मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट बन्ध चक्र में उलझ जाते हैं। अतः मिथ्यात्वी बड़ी सावधानता से क्षुभ परिणामादि से राग-द्वेष को ग्रन्थि के तोड़ने का प्रयास करें।

जैन परम्परागत आचार्यों की यह मानता रही है कि मिथ्यात्वी क्षुभ परिणाम-क्षुभ अध्यवसाय-क्षुभलेइया के द्वारा आध्यात्मिक विकास करते हुए—अनिवृत्तिकरण में उद्वीरणा के माध्यम से कर्म को भोग कर बहुत छोटा हो नष्ट कर देते हैं (अल्पस्थितिक भाग) और उदय आने वाले, कर्मों को उपशम कर दिया जाता है। (दीर्घस्थितिक भाग) अस्तु, अल्पस्थितिक भाग और दीर्घस्थितिक भाग में जो अन्तर पड़ता है, उसे ‘अन्तकरण’ कहते हैं।^१

नवांगी टीकाकार अक्षयदेवसूरि ने कहा है—

इह च गंभीरभवोद्धिमध्यविपरिवर्ती जम्बुरनाभोगनिर्वर्तितेन गिरिसरित्पुल्लघोळनाकल्पेन यथाप्रवृत्तिकरणेन संपादितान्तसागरोपमकोटाकोटीस्थितिकस्य मिथ्यात्ववेदनीयस्य कर्मणः स्थितेरन्तमुहूर्त्त-मुद्यक्षणादुपर्यतिक्रम्यापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञिताभ्यां विशुद्धि-विशेषाभ्यामन्तमुहूर्त्तकालप्रमाणमन्तरकरणं करोति, तस्मिन् कृते तस्य कर्मणः स्थितिद्वयं भवति, अन्तरकरणादघस्तनी प्रथमस्थितिरन्तमुहूर्त्त-मात्रा, तस्मादेवोपरितनी शेषा, तत्र प्रथमस्थितौ मिथ्यात्वदलिकवेदना-दस्यो मिथ्यादृष्टिः, अन्तमुहूर्त्तेन तु तस्यामपगतायामन्तरकरणप्रथम-समय एवौपशमिकसम्यक्त्वमाप्नोति मिथ्यात्वदलिकवेदनाभावात्, यथा हि दवानलः पूर्वदग्धेन्धनमूषरं वा देशमवाप्य विध्यायति तथा मिथ्यात्ववेदनाग्निरन्तरकरणमवाप्य विध्यायतीति, तदेवं सम्यक्त्व-मौषधविशेषकल्पमासाद्यमदनकोद्रव स्थानीय दर्शनमोहनीयमशुद्धं कर्म त्रिधा भवति-अशुद्धमर्धविशुद्ध विशुद्ध चेति, त्रयाणां तेषां पुंजानां मध्ये यदाऽर्द्धविशुद्धः पुंज उदेति तदा तद्दुदयवशादर्द्धविशुद्धमर्हद-दृष्टतत्त्वभ्रदानं भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति अन्तमुहूर्त्तं यावत्, तत ऊर्ध्वं सम्यक्त्वपुंज मिथ्यात्वपुंज वा गच्छतीति ।

— ठाणांग ठाणा १। सू ५१। टीका

अर्थात् इस गंभीर संसार रूप समुद्र के मध्य में परिभ्रमण करने वाले जीव (मिथ्यात्वी) अनाभोग-इवभावगत हुए 'गिरि सरित् याव घोळणा, न्याय से— (नदी के प्रवाह में षट्पाने जिस प्रकार प्रवाह के वर्षण से कालान्तर में चिकनी और गोल हो जाती हैं। उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण से प्राप्त हुए अन्तः कोटाकोटी सागरोपम स्थिति विशिष्ट वेदने योग्य मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की स्थिति में छे उदयकाल के क्षण से आरम्भ कर अन्तमुहूर्त्त (भोगने योग्य स्थिति को) में पार कर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की सजा वाले विशुद्धिविशेष से अन्तमुहूर्त्त काल-प्रमाण अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण के करने पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की दो स्थिति होती है—(१) अन्तरकरण से नीचे की अन्तमुहूर्त्त

भाव स्थिति—प्रथम स्थिति जाननी चाहिए । और (२) अन्तरकरण से ऊपर की जाकी जो स्थिति होती है उसे दूसरी स्थिति जाननी चाहिए । उस प्रथम स्थिति में मिथ्यात्व के दलिकों का वेदन करने से जीव मिथ्यादृष्टि होता है तथा वह जीव अन्तर्मुहूर्त से उस प्रथम स्थिति के शेष हो जाने पर औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्तरकरण के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व दलिकों के वेदन का अभाव हो जाता है । जैसे दावानल पूर्ववत् ईंधनवाले स्थल को अथवा ऊसर (खारी) जमीन को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के वेदन रूप अग्नि अन्तरकरण को प्राप्त कर नष्ट हो जाती है अर्थात् उपशम हो जाती है ।

उस औपशमिक सम्यक्त्व रूप औपशम विशेष को प्राप्त कर मदन कोद्रव के समान दर्शन मोहनीय रूप अशुद्ध कर्म तीन प्रकार का होता है यथा—(१) अशुद्ध, (२) अर्द्धविशुद्ध और (३) विशुद्ध । उन तीन पुञ्जों के मध्य में जब अर्धविशुद्धपुञ्ज का उदय होता है उस समय मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से (औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होकर) जीव अरिहृत प्ररूपित तत्त्वों पर जो अर्द्धविशुद्ध श्रद्धान—मिश्रभाव से प्राप्त करता है । उस समय मिश्र श्रद्धान से अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण सम्यग्मिथ्यादृष्टि होती है । (सद्दिहान् सम्यग्मिथ्यादृष्टिः—जैन सिद्धांत क्षीपिका) अर्थात् अन्तरकरण का काल पूर्ण होने पर औपशमिक सम्यक्त्व का काल भी पूर्ण हो जाता है ; तत्पश्चात् जिस समय जिस पुञ्ज का उदय होता है उस समय वही ही दृष्टिवाला बन जाता है ।) उसके बाद वह जीव अवश्यमेव सम्यक्त्वपुञ्ज को अथवा मिथ्यात्वपुञ्ज को प्राप्त करता है ।

कविय आचार्यों की यह मान्यता है कि यथाप्रवृत्ति आदि तीन करण से—अन्तरकरण में मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है,^१ परन्तु वह त्रयपुंज नहीं करता है अर्थात् सर्व अनादि मिथ्यादृष्टि विशुद्ध परिणाम से प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीन करण पूर्वक अन्तरकरण करता है तथा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । यहाँ पर

१—यो मिथ्यादृष्टिस्तत्प्रथमतया सम्यक्त्वमौपशमिकमवाप्नोति, स तावन्तद्भावमापन्नः सन् कालं न करोत्येव ।

आसंगिक रूप से स्पष्ट कर देना उचित है कि जो आचार्य तीन पुंज के बिना औपलभिक सम्यक्त्व की मान्यता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपलभिक सम्यक्त्व से पतन होने पर मिथ्यात्व में जाता है । इसके विपरीत जो आचार्य तीनपुंज से औपलभिक सम्यक्त्व की मान्यता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपलभिक सम्यक्त्व से पतित जीव आयोपलभिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त होता है, सम्यग् मिथ्यादृष्टि व मिथ्यादृष्टि को भी प्राप्त होता है ।

कषायपाहुड की यह मान्यता रही है कि अनादिमिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व उत्पन्न करता हुआ नियम से तीनों ही करणों के द्वारा सर्वोपशम रूप से ही परिणत होकर सम्यक्त्व को शुभलेख्यादि से उत्पन्न करता है तथा सादि मिथ्या दृष्टि जीव भी विप्रकृष्ट अंतर (बहुत लंबे काल से) से सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, वह भी सर्वोपशम द्वारा ही सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । उससे अन्य जीव देशोपलभ और सर्वोपलभ रूप से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं—कहा है—

सम्मत्तपट्टमलभो सव्वोवसमेण तह वियेद्वेण ।
मज्जियव्वो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥

—कषायपाहुडं गा १०४ । भाग १२ । पृष्ठ ३१६

अर्थात् सम्यक्त्व का प्रथम लाभ सर्वोपशम में ही होता है तथा विप्रकृष्ट-जीव के द्वारा भी सम्यक्त्व का लाभ सर्वोपशम से ही होता है । किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव सर्वोपलभ और देशोपलभ से भजनीय है । अर्थात् जो सम्यक्त्व से पतित होता हुआ शीघ्र ही पुनः-पुनः सम्यक्त्व के ग्रहण के अभिमुख होता है वह सर्वोपलभ से या देशोपलभ से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । कहा है—

अंतोमुहुत्तमद्ध सव्वोवसमेण होइ उवसंतो ।
ततो परमुदयो खलु तिणेककद्वरस्स कम्मस्स ॥

—कषायपाहुडं गा १०३ । भाग १२ । पृ० ३१४

टीका— $\times \times \times$ । एवं तिण्हमण्णद्वरस्स कम्मस्स उदयपरिणामेण मिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी वा होदि त्ति ।

अर्थात् सभी दशमोहनीय कर्मों का उदय बाद रूप उपस्था होने से वे अन्तर्मुहूर्त काल तक उपस्थान्त रहते हैं। उसके बाद तीनों में से किसी एक का उदयपरिणाम होने से मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि होता है।

सप्तमनरकपृथ्वी में नारकियों को यथाप्रवृत्ति आदि तीनों करणों के बिना औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। पंच सग्रह मे कहा है।

“सप्तमपृथिवीवर्तीनो नैरयिकस्यौपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयती-
तरकरणं कृत्वा मिथ्यात्वस्य प्रथमस्थितावनुभवतः × × ×।

— पंचसग्रह भाग २। गा ६४। टीका

अर्थात् सप्तम नरक के नारकी अन्तरकरण के द्वारा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उस औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति-अन्तर्मुहूर्त मात्र है। उसके बाद वह अन्तरकरण से पक्षित होकर मिथ्यात्वभाव को प्राप्त करता है। दिग्म्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ग्रन्थों मे ऐसा उल्लेख मिलता है कि सप्तम नारकी मे उत्पत्ति के समय तथा मरण काल के समय सम्यक्त्व नहीं होती है परन्तु अन्तरकाल मे औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति अन्तरकरण के द्वारा हो सकती है लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी असंभव है।

विशेषावश्यक भाष्य मे जिनभद्रक्षमाश्रमण ने कहा है—

तित्थंकराइपूय दट्ठूणण्णेण वा वि कज्जेण।

सुयसामाइयलाहो होज्ज अभव्वस्स गंठिमि।

— विशेषभा० गा १२१६

टीका — अर्हदादिविभूतिमतिशयवतीं दृष्ट्वा धर्मादेवविधः सत्कारः देवत्वाज्यादयो वा प्राप्यन्ते’ इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरभव्यस्यापि प्रथिस्थान प्राप्तस्य, ‘तद्विभूतिनिमित्तम्’ इति शेषः, देवत्व-नरेन्द्रत्व-सौभाग्य-रूप-बलादिलक्षणोनाश्वेन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्या-ऽभव्यस्यापि कष्टानुष्ठान किं चिद्गती कुर्वतोऽज्ञानरूपस्य श्रुतसामायिक-

मात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याऽप्येकावशांगपाठानुष्ठानात् । सम्यक्त्वादि-
लाभस्तु तस्य न भवत्येव ।

—विशेषमा० गा० १२१६

अर्थात् तीर्थकरादि की विभूति को देखकर तथा सत्कार-सम्मान, राज्यादि की कामना से सर्वथा मोक्ष की अभिलाषा के बिना भी वे अभव्या-
त्माएँ किंचित् भी यदि हृष्टकारी अनुष्ठान करती हैं तो उन्हें अज्ञान रूप
श्रुतसामयिक मात्र का लाभ होता है । क्योंकि अभव्यात्मा भी ग्यारह अंग का
अध्ययन कर सकती है ।

अस्तु, मिथ्यात्वी करण अर्थात् यथाप्रवृत्ति आदि तीन करण से तथा अकरण
अर्थात् केवल अंतरकरण से सम्यक्त्व से प्राप्त करते हैं ।

—————

चतुर्थ अध्याय

१ : मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव

मिथ्यात्वी में कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव नियम से होता है। ज्ञाना-
वरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय—इन चार घातिक कर्मों का
क्षयोपशम होता है। बद्यपि ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम में परस्पर
तारतम्य रहता है। कहा है—

“सञ्चजीवाणं पि य णं अक्षररस्य अणंतभागो निष्कृवाडिजो
(चिट्टुह)। जह पुण सोऽवि आकरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं
पाविग्जा” —“सुट्टुवि मेहसमुदए, होइ पभाचंदसूराणं।”

—नंदी सू ७७

अर्थात् अक्षर का अनन्तर्वाभाग सर्वजीवों में होता है। मतिज्ञान तथा
श्रुतज्ञान का अनन्तर्वा भाग सदा अनावृत्त रहता है। अगर वह अनंतर्वा भाग
भी आवृत्त हो जाय तो जीव-अजीव रूप में परिणत हो जाता चूँकि चेतन्व
जीव का लक्षण है। बहुत सघन बादल के पटल से आच्छादित होने पर भी चंद्र-
सूर्य की प्रभा का अस्तित्व रहता ही है अर्थात् कुछ न कुछ प्रकाश होता ही है।
इसी प्रकार अनतानंत ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय के कर्म परमाणुओं से आत्म-
प्रदेश के आवेष्टित होने पर भी मिथ्यात्वो के सर्वजघन्य आदि मात्रा रहती ही
है, वह ज्ञान मात्रा मतिश्रुतारमक-अक्षुधर्शनात्मक है। मिथ्यात्वी के कुछ अधिक
क्षयोपशम होने से विभंग अज्ञान-अंधवि दर्शन भी उत्पन्न हो जाते हैं।

ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम प्रत्येक जीव में मिलता है उसी
क्षयोपशम से आत्मा का विकास होता है। जैसे-जैसे क्षयोपशम से मिथ्यात्वो
के आत्मा की उज्ज्वलता होती है वैसे-वैसे उसकी आत्मा का विकास होता
जाता है। इस प्रकार उनके विकास होते-होते सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं।
बदि प्रारंभ में मिथ्यात्वो के आत्म उज्ज्वलता किंचित् भी नहीं होती तो वे
किस प्रकार क्षयोपशम से आत्मा का क्रमशः विकास कर सकती हैं? मिथ्यात्वो

बिना-बिना वस्तुओं को सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धता है, वह उन वस्तुओं को क्षयोपशम से सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धता है ।

बालवीर्यान्तराय कर्म तथा मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यात्वी के निर्जरा होती है तथा उसके द्वारा उसकी आत्मा अंशतः उज्ज्वल होती जाती है । वस्तुवृत्त्या मिथ्यात्वी के कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता तो उनके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती । बिना कर्मों की निर्जरा किये, वे किस प्रकार सम्यक्त्व को प्राप्त करते ।^१

धार्मिक कर्म आत्मा के मूल गुणों—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि की धारा करते हैं । आचार्य भिक्षु ने तेरह द्वार में ज्ञानावरणीय आदि कर्म के क्षयोपशमसे उत्पन्न होने वाले बोलों की संख्या ३२ गिनाई है उनमें से मिथ्यात्वी के निम्न-लिखित १६ बोल मिलते हैं—

“मति अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, भनना-गुनना, चक्षुदर्शन अशुदर्शन, अवधिदर्शन, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच भावेन्द्रिय, मिथ्या-दृष्टि, बालवीर्य तथा दानादि पाँच लब्धियाँ ।”

जैन सिद्धान्त दोषिका के रचयिता युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने (प्रकाश ८३ में) प्रत्येक मिथ्यात्वी के, यहाँ तक कि अभव्य और निगोद के जीवों में भी आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता स्वीकार की है । नन्दी सूत्र में कहा है—

अविसेसिया मई, मइनाण च मई अन्नाणं च ।

विसेसिया समद्विट्ठिस्स मई मइनाणं ।

मिक्खादिट्ठिस्स मई मइअन्नाणं ।

—नन्दी० सू ४५

अर्थात् साधारणतया मति ही मतिज्ञान एव मतिअज्ञान है और उसके पीछे विशेषण जोड़ देने से उसके दो भेद होते हैं, जैसे सम्यग्दृष्टि की मति को मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टि की मति को मतिअज्ञान कहा जाता है ।

१—नब पदार्थ की चौपड़, निर्जरा पदार्थ की ढाल, गाथा २६
से २६, ३१, ३५, ४०

अस्तु, मिथ्यात्वी का प्रथमगुणस्वान्नायायोपलम्बिक भाव है—आत्मा की पवित्र अवस्था है। आयोपलम्बिक भाव उपादेय है, हेय नहीं है। आयोपलम्बिक भाव के कारण सम्बन्धन की विविध दृष्टियाँ मिथ्यात्वी में विकसित हैं। वह अनेक-अनेक पदार्थों को बयार्थ रूप से पहचानता है। यह उसकी आयोप-लम्बिक मिथ्यादृष्टि का ही परिणाम है। सम्यग्दृष्टि की तरह मिथ्यादृष्टि के भी मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं, यदि विविध प्रकार की सद्बुद्धान्तिक क्रिया करते हैं तो। आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती रो निर्णय की पहली ढाल में कहा है—

केई परकत रा भद्रीक मिथ्याती,
बले विनेवत साधां रा ताहि ।
दया तणा परिणाम छे चोखा,
बले मच्छर नही तिणरा घट माहि ॥
इण निरवद करणी रो निरणो कीजो ॥१॥
पेहले गुणठाणे दांन साधां ने देइ ने ।
परत ससार कीधो छे जीब अनंत ॥
तिण दांन रा गुण देवतां पिण कीधां ।
ठांम-ठांम सूतर में कछो भगवंत ॥२४॥
निरवद करणी करे समद्विष्टी ।
तेहीज करणी करे मिथ्याती तांम ॥
थां दोयां रा फल आछा छाणें ।
ते सूतर में जोवो ठांम-ठांम ॥३६॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर—खण्ड १, पृ० २५५, २५७, २५८

अर्थात् अनंत मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया के द्वारा संसार परत किया है। मिथ्यात्वी जोब सुसंगति में रहकर उरकृष्ट देशों दस पूर्व-विद्या का पाठी हो सकता है। वे सुसंस्कारित मिथ्यात्वी कतिपय व्यक्तियों को सद् बुद्धान्तिक क्रियाओं का उपदेश देकर सही मार्ग को पकड़ा देते हैं। श्रद्धा के अर्थ में दर्शनका प्रयोग जैन दर्शन को जिस प्रकार से मान्य रहा है, उस प्रकार से अग्यत्र कम मिलता है। यह गौरव का विषय है कि विभिन्न भारतीय धर्मों में श्रद्धा का का स्थान सर्वोपरि

स्वान प्राप्त रहता है। मनुस्मृति, गीता, वेद, त्रिपिटिक आदि सभी धर्म श्रद्धा का गौरव गा रहे हैं। जैन दर्शन में सम्मगदर्शन पर बहुत बल दिया है। समग्र साधना का श्रेय जैन दृष्टि में सम्मगदर्शन को ही है। सभी मिथ्यात्वी के दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न होता है—हाँ, उस क्षयोपशम में मिथ्यात्वी के परस्पर सारतम्य रहता है, जिससे धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। वह श्रद्धा व्यक्त रूप में भी होती है, अव्यक्त रूप में भी होती है। अनुयोगद्वारा सूत्र में कहा है—

से किं तं खओवसमे ? खओवसमे चत्तण्ह घाइक्कम्माण खओ-
समेणं, तंजहा—गाणावरणिज्जस्स १ दंसणावरणिज्जस्स २ मोहणि-
ज्जस्स ३ अंतरायस्स ४। सेतं खओवसमे। से किं खओवसमनि-
प्फण्णे ? खओवसमनिप्फण्णे अणोगविहे पन्नत्ते। तजहा—खओव-
समियाभिणीबोहियणाणलद्धी जाव खओवसमिया मणपवज्ज-
वणाणलद्धी, खओवसमिबा मइअण्णाणलद्धी खओवसमिया सुयअ-
ण्णाणलद्धी, खओवसमिया विभगणाणलद्धी, खओवसमिया चक्खु-
दंसणलद्धी, खओवसमिया अचक्खुदसणलद्धी, खओवसमिया
ओहिदसणलद्धी, एवं सम्मदंसणलद्धी, मिच्छादसणलद्धी, सम्मा-
मिच्छादसणलद्धी, सामाइयचरित्तलद्धी एव छेदोवट्ठाणलद्धी, परिहार-
विशुद्धियलद्धी, सुहुमसंपरायचरित्तलद्धी, एव चरिताचरित्तलद्धी,
खओवसमिया दाणलद्धी एवं लाभलद्धी भोगलद्धी उवभोगलद्धी
खओवसमिया वीरियलद्धी एवं पडितवीरियलद्धी, बालविरियलद्धी
बालपडितवीरियलद्धी, खओवसमिया सोइदियलद्धी जाव फासिदिय-
लद्धी × × ×। खओवसमिए णवपुब्बी जाव चउदसपुब्बी।

—अणुभोगहाराइं सूत्र

अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय—इन चार घातिक कर्मों का क्षयोपशम होता है—इन चार घाती कर्मों के क्षयोपशम से निष्पन्न भाव को क्षयोपशम निष्पन्न भाव कहा जाता है। वह क्षयोपशम-निष्पन्न भाव अनेक प्रकार का है—यथा, आभिमिबोधिक ज्ञान, (मतिज्ञान), श्रुतज्ञान, अवधि

ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, मतिर्ज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, चक्षुदर्शन
अक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि,
सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानीय चारित्र, परिहारविबुद्धि चारित्र, सूक्ष्मसंपराय
चारित्र, चारित्राचारित्र (संयमासंयम), दानलब्धि, काशलब्धि, भोगलब्धि,
उपभोगलब्धि, वीर्यलब्धि, पंडितवीर्य, बालपंडितवीर्य, बाल वीर्य श्रोत्रेन्द्रिय,
चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, नवपूर्व का ज्ञान वाक्त्
चतुर्दशे पूर्व का ज्ञान ।

उपरोक्त क्षयोपशमिक भाव में से निम्नलिखित क्षयोपशमिक भाव पाये
जाते हैं, यथा—

“मतिअज्ञानलब्धि, श्रुत अज्ञानलब्धि, विभंगज्ञान लब्धि, चक्षुदर्शन लब्धि,
अक्षुदर्शनलब्धि अवधिदर्शन लब्धि, मिथ्यादृष्टि, दान आदि पाँच लब्धि,
बालवीर्य लब्धि, नवपूर्व लब्धि, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय लब्धि आदि ।”

अस्तु मिथ्यात्वी के ज्ञानावरणीय आदि चारों प्रकार के कर्मों का क्षयोप-
शम निष्पन्न होता है । उदय भाव के भेदों में भी मिथ्यादृष्टि का समावेश है ।
जिन तत्त्व या तत्त्वांशों पर मिथ्यात्वी विपरीत श्रद्धा करता है वह उदयभाव
रूप मिथ्यादृष्टि है^१ (दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है ।) तथा जिन तत्त्व या
तत्त्वांशों पर मिथ्यात्वी सम्यग् श्रद्धा करता है वह दर्शनमोहनीय कर्म का
क्षयोपशम निष्पन्न है । जैसे पीतज्वर से युक्त जीव को मधुर रस भी अच्छा
नहीं लगता वैसे ही दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या प्रकृतियों का वेदन
करता हुआ जीव—मिथ्यात्वी को सत्य अच्छा नहीं लगता । यह उदयभाव रूप
मिथ्यादृष्टि है ।^२

१—अणुबोगहाराइं सूत्र २४६

२—तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

३—तेषु मिथ्यादर्शनकर्मोदयेन वशीकृतो जीवो मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीते ।
यस्कृतं तत्त्वाणीनाम् श्रद्धानम् ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

२ : मिथ्यात्वी और निर्जरा

तपस्या के द्वारा आत्मा से कर्मों के विच्छेद होने को निर्जरा कहते हैं ।
निर्जरा सकाम भी होती है और अकाम भी ।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी होती हैं । सकाम निर्जरा में महान् फल बतलाया गया है—जैसा कि योग शास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सकामनिर्जरा सारं तप एव महत्फलम् ।

—योगशास्त्र प्र० १

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा नहीं होती है—ऐसा सिद्धांत में किसी भी स्थल पर उल्लेख नहीं किया गया है । जिस प्रकार सम्यक्त्वी के सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी सकाम तथा अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है । कई मिथ्यात्वी भी आत्म-उज्ज्वलता—मोक्ष की अभिलाषा से तपस्या आदि सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं उनके द्वारा उन मिथ्यात्वी जीवों के सकाम निर्जरा होती है । यह ध्यान में रहे कि असंज्ञी मिथ्यात्वी जीव तथा अमग्न जीवों (चाहे सज्ञी अमग्न भी क्यों न हो) के सकाम निर्जरा नहीं होती ।^१ जिस निरवद्य क्रिया में आत्म-उज्ज्वलता का लक्ष्य नहीं है वहाँ अकाम निर्जरा ही होगी चाहे उस क्रिया को करने वाला सम्यक्त्वी जीव क्यों न हो । यदि वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम किसी भी जीव को नहीं होता तो अकाम निर्जरा भी नहीं होती । अमग्नजीव अकाम निर्जरा के द्वारा उत्कृष्टतः २१ वै दिवलोक (नववै प्रवेद्यक मे) में उत्पन्न हो सकते हैं ।

ग्रंथों में^२ कहा जाता है कि नाभी राजा की पति मरुदेवी माता (भगवान् ऋषभदेव की माता) को अपने जीवन काल में दुःख नहीं देखना पड़ा—६५५३६ संतान परभ्वरा (पीठिय्याँ) को देला । इसका कारण था कि अपने पूर्व भव—निगोद के भवों में अकाम निर्जरा बहु मात्रा में हुई । अनादि

१—अमग्न जीव स्थिति की अपेक्षा अनादि अनन्त है अतः वे कभी भी

मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । उनमें केवल प्रथम गुणस्थान हैं ।

२—प्रज्ञापना टीका, योगशास्त्र आदि ।

निगोध से मरण को प्राप्त कर केले के रूप में उत्पन्न हुई फिर वहाँ से अनन्तर अथ मे 'मरुदेवी, के रूप में उत्पन्न हुई । यदि मरुदेवी याता ने अपने पूर्व अथ मे की गई अकाम निर्धरा से आरमा की उज्ज्वलता नहीं होती तो उनके कंसे इतने गाढ़ पुष्य का अथ होता ।

अस्तु लक्ष्य के शुद्ध होने पर अर्थात् निर्जरा के लिए यदि मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो उसका लाभ बहुत ऊँचा होता है । इसके विपरीत लक्ष्य के सम्मग्न नहीं होने पर अर्थात् परलोक के लिए, इहलोक के लिए, कीर्ति-यक्षादि के लिए सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो वहाँ अकाम निर्जरा ही होगी तथा लाभ भी उसके अपेक्षा बहुत कम होगा लेकिन संपूर्ण रूप से उस क्रिया का लाभ ही नहीं मिले—यह हो नहीं सकता । निरवद्य क्रिया करने की भगवान की आज्ञा है । जैसा कि आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“आग्या में जिण धर्म जिनराजरो, आगना वारें कहें ते मूठरे ।
विवेक विकल शुध बुध विनां ते बुडछें कर कर रुठरे ॥
ग्यान दर्शण चारित्र ने तप, एतो मोखरा मारग च्यार रे ।
या च्यारा मे जिणजीरी आगना, यां विना नहीं धर्म लिगाररे ॥

—जिनग्या री चौपई—ढाल १, गा २, ३

अर्थात् जिनेश्वर देव का धर्म-आज्ञा मे है उपर्युक्त मोक्ष के चार मार्गों मे से मिथ्यात्वी केवल 'तप' धर्म का अधिकारी माना गया है—यदि वह तप धर्म की आराधना करे तो—ऐसा सिद्धांत मे कहा गया है । उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है—

“खवेत्ता पुत्रवक्कम्माइ, सजमेण तवेण य ।
सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ।

—उत्त० २८। गा ३६

अर्थात् संयम और तप से पूर्व सिंचित कर्मों का क्षय होता है । दसवीं-कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में धर्म के तीन विभागों का उल्लेख मिलता है— अहिंसा, संयम और तप । इन तीन प्रकार के धर्मों में मिथ्यात्वी यथाशक्ति

अद्विजा और तप धर्म की अराधना कर सकता है । यहाँ संकम का प्रसङ्ग संवर से जुड़ जाता है, मिथ्यात्वी के संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती । कारण को कार्य मान कर उपचार से तप को निर्जरा भी कहते हैं ।^१ ठाणों के टीकाकार ने कहा है—

“एगा निज्जरा’ निज्जरणं निर्जरा विशरणं परशट्टनमित्थर्थः, सा चाष्टविधकम्मपिध्वयाऽष्टविधाऽपि द्वादशविधतपोजन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकामध्वत्तिपासाशीतातपदंशमशकमलसहनब्रह्मचर्यधारणाद्यनेकविधकारणजनिततत्त्वेनानेकविधाऽपि । ××× । इतिथ जीषो विशिष्टनिज्जराभाजनप्रत्येकशरीरावस्थायामेव भवति न साधारणशरीरावस्थायामतः ।

—ठाण० स्था १ । उ १ । सू १६ । टीका

अर्थात् निर्जरा के द्वारा विशेष कर्मों का परिशाटन होता है । आठ प्रकार के कर्मों के क्षय होने की अपेक्षा निर्जरा के आठ प्रकार हैं तथा अनशनादि बारह प्रकार के तपों से उत्पन्न होने से निर्जरा के बारह भेद हैं । इच्छा के बिना क्षुधा, तृषा, शीत, ताप, दंशमलक (मच्छर) मलका सहन करना ब्रह्मचर्यादि का पालन करना आदि अनेकविध कारण होने से निर्जरा अनेक प्रकार की है । अथवा द्रव्यतः वस्त्रादि का नाश होना और भावतः कर्मों का नष्ट होना—ये दो प्रकार भी निर्जरा के हैं जो भी सामान्यतः निर्जरा एक ही है । विशिष्ट निर्जरा का भाजन प्रत्येक शरीरी जीव ही हो सकता है लेकिन साधारण शरीरी नहीं ।

अस्तु जैन दर्शन यह नहीं कहता है कि तुम इहलोक व परलोकादि के लिए तपस्या करो, परन्तु यदि कोई व्यक्ति चाहे सम्पत्तवी हो, चाहे मिथ्यात्वी हो, इहलोकादि के लिए—भौतिक सुखों के लिए तपस्या करता है तो तपस्या को जिन आक्षा के बाहर नहीं कहा जा सकता । यह मानना पड़ेगा कि उसका दृष्टिकोण गलत है, दृष्टिकोण के गलत होने पर क्या तपस्या का कुछ भी

१—कारणे कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जरा शब्दवाच्यं भवति

—जैनसिद्धांतदीपिका प्रकाश ५

लाभ नहीं होता ? यदि इस दृष्टिकोण की तपस्या एक मास जिन आज्ञा के बाहर होती तब तो उस तपस्या को भी एकमात्र सावध गिना जाता । यहाँ तक कि उस तपस्या को अकाम-निर्जरा के अन्तर्गत भी नहीं गिना जाता है । परन्तु आचार्य भिक्षु ने इस श्रेणी की तपस्या को अकाम-निर्जरा में सम्मिलित किया है । अकाम-निर्जरा को आचार्य भिक्षु ने निरवद्य क्रिया में स्वीकृत किया है—
जैसा कि आपने तब पदार्थ की चोपई में—पुण्य पदार्थ की ढाल --२ में कहा है—

पाले सराग पर्णे साधूपणो रे लाल,
वले श्रावक रा वरत चारै हो ।
बाल तपसाने अकाम निरजरा रे लाल,
यां सूं पामे सुर अवतार हो ।
ते करणी निरवद जाण हो ॥ २६ ॥

—पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा २६

अर्थात् सराग समय का पालन करने से, श्रावक के बारह व्रतों का पालन करने से, बालतप से तथा अकाम निर्जरा से जोब देवगति में उत्पन्न होता है । उपर्युक्त चारों कारण (जिसमें अकामनिर्जरा भी समाविष्ट है) निरवद्य हैं । मिथ्यावियों के तप को बालतप कहा जाता है । आगे देखिये आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्त्री को निरवद्य क्रिया की अपेक्षा से मिथ्यास्त्री री करणी री चोपई ढाल—३ में कहा है—

शील पालें मिथ्याती वैराग्यसू रे,
तपस्या करै वैराग्यस्यूं ताय रे
हरियादिक त्यागै वैराग्यस्यूं,
तिणरें कहे दुर्गति नो उपाय रे ॥२६॥
इत्बादिक निरवद करणी करें रे
वैराग मन में जाण रे
तिणरी करणी दुर्गति नो कारण कहे रे लाल
ते जिण मारग रा अजाण रे ॥३०॥

—मिध्-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६५

अर्थात् जो मिथ्यावी को निरबद्ध करणो—(लील पालन करना, हुरी साग-सञ्जी का प्रत्याख्यान करना आदि) को दुर्गति का कारण कहता है, वह जिन-आज्ञा का अज्ञानकार है। अर्थात् वह जिन आज्ञा के मर्म को नहीं जानता है। जो जिनेश्वरदेव को आज्ञा के कार्य में एकांत रूप से अवर्ग कहता है; वह मदबाल अज्ञानी है तथा वह अपने तीव्र कर्मों के कारण दक्षिणगामी नारकियों में उत्पन्न हो सकता है तथा उसे बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है।

सम्यक्त्व के बिना संवर नहीं होता है—ऐसा आगम के अनेक स्थल पर उल्लेख है, परन्तु सम्यक्त्व के बिना निर्जरा नहीं होता है ऐसा आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः मिथ्यात्वी के सद्-अनुष्ठान से निर्जरा अवश्यमेव होती है। श्रीमज्जयाचार्य ने भ्रमविच्छंसनम् में कहा है—

“अकाम शील तप उपसांत पणो ए करणी ना धणी ने परलोक ना आराधक न थी, इम कइया। ते पिण सर्व थकी आराधक न थी। पर निर्जरा आश्री देश आराधक तो ते छेँ।”

—मिथ्यात्वी क्रियाधिकार, पृ० २५

अर्थात् यदि मिथ्यात्वी—अकामनिर्जरा, लील, तप आदि सद्क्रिया का आचरण करता है तो उसे सम्पूर्ण धराधना की दृष्टि से अनाराधक कहा है, लेकिन निर्जरा की अपेक्षा से देवाराधक कहा है। आगे फिर देखिये कि श्रीमज्जयाचार्य ने भ्रमविच्छंसनम् में क्या कहा है—

“जे बालतप, अकामनिर्जरा ने आज्ञा बाहिरे कहे तेहने लेखे सरागसंयम, संयमासंयम, पिण आज्ञा बाहिरे कहणा। अने जो सरागसंयम, संयमासंबम ने आज्ञा में कहे तो बालतप, अकामनिर्जरा ने जिण आज्ञा में कहणा। ए बालतप, अकामनिर्जरा, शुद्ध आज्ञा मांहे छे ते सरागसंयम संयमासयम रे भेला कह्वा (देवगति के बधन के कारणों में) ते अशुद्ध होवे तो भेला न कहित।”

—मिथ्यात्वी क्रियाधिकार पृष्ठ ४३

सेन प्रश्नोत्तर के चतुर्थ उल्लास में कहा है—

ये चरकपरिब्राजकादिमिथ्यादृष्टयोऽस्माक कर्मक्षेत्रो भवत्विति धिया त्वरचरणभ्रमज्ञानकष्ट कुर्वन्ति तेषां तस्वार्थभाष्यवृत्तिसमय-

सारसूत्रवृत्तियोगशास्त्रवृत्त्यादि प्रथानुसारेण सकाम-निर्जरा भवतीति संभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्तौ सकामनिर्जराया हेतुबाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तपः प्रोक्तम्, तत्र षट्प्रकारं बाह्य तपो, बाह्यत्वं च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वान्कुतीर्थिकैर्गृहस्थैश्च कार्यत्वाच्चेति, तथा—श्लोकप्रतीत्वात्कुतीर्थिकैश्च स्वाभिप्रायेणासेव्यत्वाद् बाह्यत्वमिति । त्रिंशत्तमोत्तराध्ययन-चतुर्दशसहस्रीवृत्तौ एतदनुसारेण षड्विधबाह्यतरस कुतीर्थिकासेव्यत्वमुक्तं परं सम्यग्दृष्टि-सकाम-निर्जरापेक्षया तेषां श्लोका भवति, यदुक्तं भगवत्षट्मशतकदशमो-द्देशके (देशराहएति) बालनपस्वी श्लोकमंशं मोक्षमार्गस्थाराधय-तीत्यर्थः, सम्यग्बाधरहितत्वात्क्रियापरत्वाच्चेति, तथा च मोक्ष-प्राप्तिर्भवति श्लोककर्मांशनिर्जराणात् भवत्यपि च भावविशेषाया-द्बलकलपीर्यादिवत्, यदुक्तम् ।

आसवरो अ, सेयंवरो अ बुद्धो य अहबन्नो वा ।

समभावभावि अप्पा, लहेइ मुक्खं न संवेहो ॥

× × × ।

अणुकप काम निज्जर-बाल तवेदाणविजयविब्भगे ।

संजोगविप्पओगे, वससूणव इद्धिठ सक्कारे ॥

—सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्लास

अर्थात् चरक, परिव्राजक आदि मिथ्यादृष्टि जीव—कर्मजब के लिए तपादि अज्ञान कष्ट करते हैं तो उनके—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, समयसारसूत्रवृत्ति, योगशास्त्रवृत्ति आदि ग्रन्थों के अनुसार सकाम निर्जरा होती है—सकाम निर्जरा की संभावना की जाती है । क्योंकि योगशास्त्र की चतुर्थ प्रकाश की टीका में सकाम निर्जरा के हेतुमत् बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का तप कहा गया है । बाह्य तप छह प्रकार का कहा गया है । ' यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओं से सम्बन्धित होता है और दूसरों के द्वारा

१—अनजनोदरिकावृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायकलेप्रतिसंलोनता बाह्यम् ।

प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, अतः वह बाह्य तप कहलाता है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि इस बाह्य तप का आचरण मिथ्यास्त्री भी करते हैं। उत्तराध्यायन सूत्र की (तीसरे अध्यायन की) चतुर्दश सङ्ख्यी टीका के अनुसार षड्विध बाह्य तप का सेवन मिथ्यादृष्टि भी करते हैं, परन्तु सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि की सकाम निर्जरा श्लोक—कम है।

भगवती सूत्र में—श्लोक ८/उ०१० में कहा गया है कि बालतपस्वी ने मोक्षमार्ग की आंतिक आराधना की है, क्योंकि वह सम्यग् ज्ञान रहित तथा क्रिया सहित है और बल्कल चौरादि की तरह श्लोक कर्मों की निर्जरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति (उस बालतपस्वी अवस्था में) नहीं होती है। कहा गया है कि जिस बुद्ध ज्ञानी के संपूर्णरूप से आश्रव का निरोध हो जाता है, वह समभाव-भावितात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। तथापि मिथ्यास्त्री जीव के अनुकपा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, (बालतप) दान, विनय आदि शुभ अनुष्ठान होते हैं।

अस्तु सम्यग्दृष्टि होने मात्र से उसको सभी क्रियाएँ बुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि की सभी क्रियाएँ अबुद्ध नहीं होती। सम्यग्दृष्टि भी असद् क्रिया करता हुआ संसार को बढ़ाता है और मिथ्यादृष्टि भी सद् क्रिया करता हुआ संसार को कम करता है। इसके भी कर्मनिर्जरण होता है। श्री मज्जिमाचार्य ने अमविष्वसन् ग्रन्थ में कहा है -

“जे मिथ्यास्त्री गाय ने गाय श्रद्धे, मनुष्य ने मनुष्य श्रद्धे, दिन ने दिन श्रद्धे, सोना ने सोना श्रद्धे—इत्यादि जे संवली श्रद्धा छै ते क्षयो-पशम भाव छै।”

—मिथ्यास्त्री क्रियाधिकार पृ० २८

युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है—

“मिथ्यादृष्टौ मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्थानम्, किञ्च नास्त्येतादृक् कोऽप्यात्मा, यस्मिन् ।क्षयोपशमादि-जन्या नाल्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्, अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्, अन्वथाजीवत्वापत्ते ।”

—जैन० प्रकाश ८/३ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि में मनुष्य, पशु आदि को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है, अतः मिथ्यादृष्टि का गुणस्थान बतलाया गया है। क्योंकि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है, जिस के क्षयोपलभ जन्म थोड़ी भी विद्युत् न हो और दूसरों की तो बात ही क्या, अव्यय एवं निर्गुण के जीवों के भी वह विद्युत् होती है और यह स्वीकार किये बिना उन मिथ्यात्वियों में और अज्ञान में कोई अन्तर ही नहीं रहता।

मिथ्यात्वो के सृष्टिक्रिया से आत्मा को विद्युत् होती है, कर्मों की निर्जरा के बिना आत्मा को विद्युत् नहीं होती है। सेन प्रश्नोत्तर, योगशास्त्र, तत्त्वार्थ-भाष्य वृत्ति, जैन सिद्धान्त दोषिका आदि ग्रन्थों में भी मिथ्यात्वो के सकाम तथा अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा का उल्लेख किया गया है।

सृष्टिक्रियाओं का आचरण करने से मिथ्यात्वो के कर्मों का गाढ़ बंधन नहीं होता है, उसके क्रोध-मान माया-लोभ पतले पड़ जाते हैं। मिथ्यात्वो के शुद्ध पराक्रम—शुद्ध आचरण—शुद्ध क्रिया से जैसे-जैसे निर्जरा होती है, वैसे-वैसे कर्मों का क्षय होता जाता है। कर्मों का क्षय होते-होते वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भिष्णु ने मिथ्यात्वो की निर्णय की ढाल ४ में कहा है :—

मिथ्याती निरवद करणी करे, तिणरे निरजरा कही जिनराय ।
 तिण माहे संक म राखजो, जोवों सूतर रे मांय ॥ १ ॥
 मिथ्याती आछी करणी कीयां बिना, क्रिणविध पामें समकत सार ।
 सुध प्राक्रमसू समकत पांमसी, तिणमें संका म राखो लिंगार ॥ २ ॥
 धूर सू तो जीव मिथ्याती थकां, सुणें साधां री बाण ।
 ग्यांन समकत पाय साधां कनें, अनुक्रमें पोहचें निरवाण ॥ ३ ॥
 सुणीयां सू समकत पांमसी, इणमें कूड नहीं लबलेस ॥ ६ ॥
 जो मिथ्याती री करणी असुध हुवे, बले असुध प्राक्रम हुयै ताय ।
 जब सुणबोइ तिणरो असुध हुवै, तो उ समकती कदेय न थाय ॥ ८ ॥

—भिष्णु-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६६

अर्थात् मिथ्यात्वो के शुद्ध क्रिया से कर्म कटते हैं, वह शुद्ध लक्ष्या, पराक्रम आदि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

अस्तु, जिनाज्ञा के अन्तर्गत करणी — क्रिया करने से मिथ्यात्वी के निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता है। आज्ञा के बाहर की क्रिया से अशुभ कर्म का क्षय नहीं होता तथा शुभकर्म-पुण्यकर्म का बंध नहीं होता है। श्रीमच्छायाचार्य ने ३०६ बोल की हुन्डी में—दूसरी ढाल में कहा है—

जिण आगन्यां मांहिली करणी करै ।
 शुभजोग वर्ते तिण बार ॥
 तिहाँ कर्म कटै पुण्य निपजै ।
 देखो सिद्धान्त मकार ॥
 शुभकर्म बंधे जीव रे ।
 ते आज्ञा मांहिली सूं जाण ॥
 ठाम ठाम सिद्धान्त में जिण कह्यो ।
 ते सुणज्यो समता आण ॥
 केई अज्ञानी इम कहै
 आज्ञा बाहरली करण स् पुण्य ॥
 त्यां ने खबर नहीं जिण धर्म री ।
 त्यांरी जाबक बात जबून्ध्य ॥

—३०६ बोलकी हुंडी

अर्थात् पुण्य का बंध शुभयोग से होता है—शुभयोग—निरवज्ञानुष्ठान होने से जिन आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है। यदि कोई मिथ्यात्वी त्याग-प्रत्याख्यान किये बिना ही हिंसा करने से भय रचना है, हिंसा करने से संकुचाता है, वहाँ उसके निर्जरा अवश्यमेव होगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रशस्त अर्थात्साय में प्रवर्तन कर रही है। इसका स्पष्टिकरण आचार्य भिक्षु ने अनुकम्पा की चौपई को नवमी ढाल में इस प्रकार किया है —

१ —शुभं कर्म पुण्यम्—शुभं कर्म सात-वेदनोयावि पुण्यमभिधीयते । उप-
 चाराकच यद्व्यन्मिसो भवति पुण्यबध, सोऽपि तत्-तत् कथ्यवाच्यः, ततश्च
 नवविधम् ।

—जेन सिद्धांत बीपिका ४-१३

त्याग कियां विन हिंसा टालै ।
तो ही कर्म निर्जरा थायोजी ।
हिंसा टाल्यां शुभयोग बरतै छे ।
तिहाँ पुण्य रा ठाठ बघायोजी ॥६॥

—मिश्र-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १ पृ० १५७

अर्थात् त्याग किये बिना हिंसा को छोड़ने से शुभयोग की प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप पुण्य का बंध होता है । अतः मिथ्यात्वी त्याग किये बिना अहिंसा, सत्य, अर्चोय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह धर्म आदि की आराधना करते हैं तो उनके निर्जरा अवश्यमेव होगी । मोक्ष के लक्ष्य से—आत्म-विशुद्धि की भावना से यदि सद्अनुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनके सकाम निर्जरा होगी तथा इहलोक के लिए, परलोक के लिए, कीर्ति, धर्म, पूजा, इलाहा के लिए यदि किसी प्रकार की सद्अनुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनको अकाम निर्जरा होंगे । अस्तु मिथ्यात्वी सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा करने के अधिकारी हैं ।

जिन्होंने अभी मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ा है अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है ; वे मिथ्यात्वी अकाम निर्जरा के द्वारा मनुष्यगति और स्वियंभगति से मरण-प्राप्त होकर देवगति में उत्पन्न होते हैं । जैसे कि कहा है—

जे इमे जीवा गामागर-णगर-णिगम-रायहाणी-खेड-कळबड-
मखव-बोणमुह-पट्टणासम-सणिवेसेसु-अकामत्तहाए अकामल्लुहाए,
अकामवमंचेरवासेणं, अकामसीतातव-दंस-मसग-अकामअण्हाणग-
सेव-जल्ल-मल्ल-पंक-परिदाहेण अप्पतरं वा भुज्जतर वा काल अप्पाणं
परिकिलेस्संति, परिकिलेस्सिन्ता कालमासे काल किञ्चा अण्णयरेसु
वाणमंतेसु देवळोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।

—अग० श १। उ १। सू ४६

अर्थात् कतिपय मिथ्यात्वी (जो असद्यत, अविरत हैं) जो ग्राम आदि स्थानों में अकाम तृषा से, अकाम क्षुषा से, अकाम ब्रह्मचर्य से, अकाम धीत, वातप तथा डांस-मञ्चरों के काटने से, दुःख को सहन करने से, अकाम स्नान, पसीना, जल,

मेल तथा पंक-कीचड़ से होने वाले परिदाह से थोड़े समय तक या बहुत समय तक अपनी आत्मा को क्लेशित करते हैं। अपनी आत्मा को क्लेशित करके मृत्यु के समय मरकर वाणव्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं।

अस्तु मोक्ष की अभिलाषा के बिना जो सद् क्रिया की जाती है वह अकाम निर्जरा है। इसके विपरीत आत्मशुद्धि की भावना से—मोक्ष अभिलाषा से यदि मिथ्यात्वो ब्रह्मचर्मादि की प्रति-पालना करते हैं तब सकाम निर्जरा होती है। राजवार्तिक में गट्टाकलंकदेश ने कहा है—

तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्या-
ज्ञानव्यपदेशमास्त्रि भवन्ति। तस्य विकल्पा प्राग्व्याख्याताः। ते
सर्वे समासेन द्विधा व्यवलिष्ठन्ते—हिताहितपरीक्षाविरहिता
परीक्षकाश्चेति। तत्रैकेन्द्रियादिः सर्वे संज्ञिपर्याप्तकवर्जिताः हिताहित
परीक्षाविरहिताः पर्याप्तका उभयेऽपि भवन्ति।

—तत्त्वार्थराजवा० अ ६-१-१२

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले तीनों ज्ञान—मिथ्याज्ञान होते हैं। सामान्यतया मिथ्यादृष्टि हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक—इन दो श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं। सजी पर्याप्तक को छोड़कर एकेन्द्रियादि हिताहित परीक्षा से रहित हैं और संज्ञीपर्याप्तक हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक दोनों के प्रकार के होते हैं। परन्तु ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम सजी मिथ्यात्वों में होता है। उनमें से एकेन्द्रियादि जीवों के सकाम निर्जरा नहीं होती, अकामनिर्जरा होती है तथा सजी पर्याप्तक जीवों के सकाम निर्जरा व अकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती है।

३ : मिथ्यास्वी और आश्रव

मिथ्यास्वी के पुण्य का भी आश्रव होता है। यह निश्चित है कि शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्याश्रव नहीं होता है। योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सरागसंयमो देशसंयमोऽकामनिर्जरा।

शौचं बालतपश्चेति सद्बुद्धेशस्य स्युराभवाः ॥४॥

— योगशास्त्र प्रकाश ४, श्लोक ७८ टीका

अर्थात् पुण्य-आलस्य के निम्नलिखित कारण हैं—सरागसंयम, देशसयम, अकाम निर्बरा, बालरूप, शुभ-प्रवृत्ति । ये शुभयोग आश्रय के कारण हैं । मिथ्यादृष्टियों की तपस्या को बालरूप में सम्मिश्रित किया है । अकाम निर्बरा—मिथ्यास्त्री और सम्यक्त्वो—दोनों के होती है । षट्संख्ययोग के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

मिच्छाद्वाद्द्विप्पहुडि × × × बंधा चैव । सत्य बंधकारण मिच्छस्ता-
दीणमुबलंभादो ।

—षट्० खं० २, १, सू६। पु ७। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व आदि आश्रय बंध के कारण हैं । जिस मिथ्यास्त्री के तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है वह मिथ्यास्त्री राग और द्वेष के बन्धीभूत होकर महाघोर कर्म का बंध कर लेता है । सुयगडांग में कहा है—

रागदोसाभिभूयन्पा, मिच्छस्तणे अभिदुहया ।

अक्कोसे सरणं जंति, टंकणा इव पन्धव्यं ॥

—सूय० श्रु १। अ ३। व ३। गा ५७

अर्थात् राग और द्वेष से जिनका हृदय दबा हुआ है तथा जो मिथ्यात्व से भरे हुए हैं वे जब शास्त्रार्थ में परास्त हो जाते हैं तब गाली-गलौज और झारपीट का आश्रय लेते हैं । जैसे पहाड़ पर रहने वाली कोई स्लेण्ड आति युद्ध में हारकर पहाड़ का शरण लेती है । समवायांग सूत्र में कहा है—

पंच आश्रवद्वारा पण्यन्ता, संजहा—मिच्छन्तं, अविरहं, पमाया,
कसाया, जोगा ।

—सम० सम १, सू ४

टीका—आश्रवद्वाराणि-कर्मोपादानोपाया मिथ्यात्वादीनि ।

अर्थात् कर्मों के आगमन के पाँच द्वार हैं, यथा—मिथ्यात्व, अव्रत प्रमाद, कषाय और योग । इन पाँच आलस्य द्वारों में से प्रथम चार आलस्य (मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय) एकान्ततः पाप बंधन के कारण हैं तथा बोग आलस्य के दो भेद हैं—शुभयोग आलस्य तथा अशुभयोग आश्रय । इनमें से शुभयोग आश्रय—पुण्य बंध का कारण है तथा अशुभयोग आलस्य पाप बंधका कारण है ।

मिथ्यात्वो के पुण्य का भी आस्रव होता है । क्योंकि उसके सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ हो सकती है तथा पाप कर्म का भी आस्रव होता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व आदि अशुभ आस्रव द्वारों का निरोध नहीं है । अस्तु सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा गाढ़ पुण्य का बंध होने से वे मिथ्यात्वो नववें प्रवेयक (बैमानिक देवों का एक भेद) तक उत्पन्न हो सकते हैं ।

असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तथा तिर्यंच पंचेन्द्रिय—जिन्हें जैन दर्शन में 'युगलिये' नाम से संबोधित किया जाता है । इस प्रकार के कल्पवृक्ष जिनकी आक्षावांछा (मनोकामना) पूर्ति करते हैं । उन युगलियों का आयुष्य बंधन मिथ्यादृष्टि मनुष्य-तिर्यंच पंचेन्द्रिय ही सद् अनुष्ठानिक क्रिया के द्वारा करते हैं । चूँकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यंच-पंचेन्द्रिय—बैमानिक देव के आयुष्य का ही बंधन करते हैं, अन्य का नहीं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि अर्थात् तृतीय गुणस्थान वाले जीव किसी भी गति के आयुष्य का बंधन नहीं करते हैं अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वो के शुभ भोग का आस्रव भी होता है । शुभभोग का आश्रव-जिन अगवान की आज्ञा की क्रिया-निर्जरा के होने से होता है ।

४ : मिथ्यात्वो और पुण्य

साधारणतः सांसारिक जीव पुण्य के बंधन के बिना निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त नहीं होता है । पुण्य का बंध निर्जरा के बिना नहीं होता है । आचार्य बिष्णु ने कहा है—

पुण्य नीपजे तिण करणी मग्गे, तिहा निरजरा निश्चे जाण ।

जिण करणी री छै जिन आगन्यां, तिण में शंका मत आण ॥

—नव पदार्थ की चौपई पुण्य पदार्थ की ढाल २, दोहा २

अर्थात् जिस करनी से पुण्य का बन्ध होता है उसमें निर्जरा निश्चय रूप से होती है । निर्जरा की करनी में जिन आज्ञा है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सावध करनी से पुण्य का बंध नहीं होता है । पुण्य का बंध होता है एक निर-बन्ध करनी से ही ; चाहे मिथ्यात्वो उस निरबन्ध करणी को क्यों न करें । मिथ्यात्वो भी निरबन्ध करनी-क्रिया करने के अधिकारी हैं । आगे आचार्य बिष्णु ने मिथ्यात्वो री करणी की चौपई में, ढाल १ में कहा है—

निरवद्य करणी करें पहले गुणठायें ।
 तिण करणी नें जाणें जावक अशुभ ॥
 इसही प्ररूपणा करें अज्ञानी ।
 तिणरी भ्रष्ट हुई छें सुध नै बुध ॥ २६ ॥
 निरवद्य करणी कोई करें मिथ्याती ।
 तिणरै कहें गुण नीपजें नही काँइ ॥
 तिणनें भगवंत पिण आगना नहीं देवें ।
 एहवी केहें छें अज्ञानी परखदा मांही ॥ ३१ ॥

—मिष्णु-ग्रंथ रत्नाकर भाग १, पृ० २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यावी यदि निरवद्य करणी करता है उस निरवद्य करणी को यदि कोई असुद्ध कहता है मानों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे परिषद में प्ररूपना करते हैं कि मिथ्यास्वी के उस निरवद्य करणी की भगवान् भाङ्गा नहीं देते—बस्तुतः वह उनका भ्रम है, वे दृष्टि से दिग्मूढ़ हैं, मोह से ग्रसित हैं । निरवद्य करणी से मिथ्यास्वी के पुण्य का बंध अवश्यमेव होगा ।

सूत्रकृतांग व तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि धर्म के बिना पुण्य का बंध नहीं होता ? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने भी द्रव्य संग्रह में कहा है कि शुभयोग से पुण्य का बंध निश्चय ही होता है ।^१

सुह असुहभावजत्ता पुण्ण पावं हवंति खलु जीवा ।

—बृहद् द्रव्यसंग्रह गा ३८

महाभारत के अन्तिम पृष्ठों में भी कहा गया है कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है जिन्हें जैन सिद्धांतानुसार पुण्य का फल कहा जाता है ।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौभ्येष, न च कश्चिच्छृणोति माम् ।

धर्माद्यंश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

—महाभारत

१ -शुभाकारणामानुबधात् शुभो योगः X X X तस्यैवास्यवः शुभो योगः पुण्यस्य ।

तत्त्वार्थ अ ६। सू० ३०—सिद्धसेनगणित टीका

अर्थात् में भुजा उठाकर कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। योगशास्त्र व पातञ्जल योगानुसार भी हम कह सकते हैं कि पुण्यबंध बिना शुभ योग के नहीं होता है। शांत सुधारस में (आलस्य-भावना के) भी कहा है कि शुभ योग के बिना पुण्य का बंध नहीं होता है।

शुद्धाः योगाः यद्यपि यतात्मनां, स्रवन्ते शुभकर्माणि ।

कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयात्, हत निवृत्तिकर्माणि ॥

— शांतसुधारस

अस्तु मिथ्यात्वी शुभ क्रिया से पुण्य का बंध करके मनुष्यगति, देवगति में उत्पन्न होता है। दशाश्रुतस्कंध सूत्र में कहा है—

अस्थि सुकृद्दुक्कृडाणं कर्माणां फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति, सफले कल्लाणपावप, पच्छायन्ति जीवा ।

— दशाश्रुत० अ ६ । सू १७

अर्थात् सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल सुख और दुःख रूप है। शुभ परिणाम से किये हुए कर्म शुभ फल वाले होते हैं तथा अशुभ परिणाम से आचरण किये हुए कर्म—प्राणातिपात आदि—नरक, निगोद आदि के अशुभ फल देने वाले हैं। पुण्य और पाप, सुख और दुःखरूपी परिणाम वाले होते हैं।

प्रदेशी राजा जैसे—निष्ठुर (महामिथ्यात्वी) व्यक्ति भी सद्संगति से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व रूपी रत्न की प्राप्ति की। अन्ततः वे एक सच्चे श्रमणोपासक बने। श्रावकत्व धर्म की आराधना कर मुय्यांभदेव हुए (सोधम देव लोक के एक विमान विशेष में उत्पन्न)। अतः मिथ्यात्वी शुभलेइया, शुभ योग का अवलम्बन कर सम्यग्दर्शन प्राप्ति का उपाय सोचे। सचमुच ही सद्संगति के संयोग की प्राप्ति होनी दुर्लभ है। सद्संगति से पतित व्यक्ति पावन बन जाता है।

जब मिथ्यात्वी करणविशेष से सम्यक्त्व, देशविरति और सर्वविरति में प्रवेक्ष करता है उस समय प्रशस्त लेख्या होती है। परन्तु उत्तरकाल में छत्रों लेख्या हो सकती है। कहा है—

सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकाले शुभलेश्यात्रयमेव भवति । उत्तरकालं तु सर्वा अपि लेश्याः परावर्तन्तेऽपि इति । श्रीमद्द्वाराध्यपादा अप्पाहुः—

सम्मत्तमुयं सञ्वासु लहइ सुझासु तीसु य चरित्तं
पुञ्जपडिबन्नओ पुण, अन्नरीए उ लेसाए ॥

—आ० नि० गा ८२२

अर्थात् सम्यक्त्वादि की प्राप्ति के समय तीन शुभ लेश्यायें होती हैं । श्रीमज्जयाचार्य ने कहा—

“पहिले गुणठाणे अनेक सुलभ बोधी जीवां सुपात्र दान देइ, जीवदया, तपस्या, शीलादिक, भली उत्तम करणी, शुभ योग, शुभ लेश्या निरवद्य व्यापार थी परीत ससार कियो छै । ते करणी शुद्ध आज्ञा मांहीली छै । ते करणी रे लेखे देशयकी मोक्षमार्गनो आराधक कह्यो छै ।”

—भ्रमविध्वंसनम् पृ० २

कटपूतना नामक वाणव्यंतरी जो पूर्वजन्म में (मिथ्यास्त्री अवस्था में) बाल तप (शुभ आचारण) का आचरण किया था फलस्वरूप सुकृत के कारण कटपूतना वाणव्यंतरी हुई । कहा है—

वाणमन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना ।

त्रिपृष्ठजन्मनि विभोः पत्नी विजयवत्यभूत् ॥

सम्यगप्रतिचरिता सामर्षा च सती मृता ।

भ्रान्त्वा भवान् सा मानुष्यं प्राप्य बालतपोऽकरोत् ।

—त्रिशलाघा० पर्व १० सर्ग ३ । श्लोक ६१५, १६

अर्थात् शालिशोर्ष नामक ग्राम में कटपूतना वाणव्यंतरी देवी रहती थी । भ्रमवान महावीर के त्रिपृष्ठ बासुदेव के भव मे वह उनकी विजयवती नामक पत्नी थी । सम्यग प्रकार से सम्मान न मिला फलस्वरूप रोष से वह मरी ।

किसने भव के बाद मनुष्य जन्म में उसने बालतप का आचरण किया—मृत्यु प्राप्त कर कटपूतना बाणव्यतरी देवी हुई ।

अतः मिथ्यात्वी हिंसादि पापों से यथाशक्ति विरत होकर, सत्यवचन और और शुभ योग से पुण्य कर्मों का बंधन करता है जिसके कारण वह मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है । अस्तु सद् आचरण का फल निष्फल नहीं होता । निर्जरा रूप धर्म के बिना पुण्य नहीं हो सकता है । पुण्य—धर्म का अविनाभावी है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

तच्छ धर्माविनाभावि ।

—जैन सिद्धांत बीपिका प्रकाश ४, सू १४

टीका—सत्प्रवृत्त्वा हि पुण्यबन्धः, सत्वृत्तिरथ मोक्षोपायभूतत्वात् अवश्यं धर्मः, अतएव धान्याविनाभावि बुसवत् तद्धर्मं विना न भवतीति मिथ्यात्वीनां धर्माधकत्वमसंभवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारैकणीयम्, तेषामपि मोक्षमार्गस्य देशाराधकत्वात् । निर्जराधर्मं विना सम्यक्त्वलाभाऽसम्वाच्च । संवररहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । किं च तपसः मोक्षमार्गत्वेन धर्मविशेषणत्वेन च व्याख्यातत्वात् । अनयैव दिशा लौकिकेऽपि कार्ये धर्मातिरिक्तं पुण्यं पराकरणीयम् ।

अर्थात् पुण्य का बंध—एकमात्र सत्प्रवृत्ति के द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय होने से वह अवश्य धर्म है अतएव जिस प्रकार धान के बिना तूही पंदा नहीं होती है, वैसे ही धर्म के बिना पुण्य नहीं होता । मिथ्यात्वी धर्म की आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर पुण्य की स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वी मोक्षमार्ग के देव (जंत) आराधक बतलाये गये हैं और उनके निर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नहीं बन सकते अतः उनके भी धर्म के बिना पुण्य बन्ध नहीं होता और संवररहित निर्जरा

धर्म नहीं है, क्योंकि तप को मोक्षमार्ग का^१ और धर्म का^२ विशेषण बतलाया गया है। प्रवचन सार में आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

उबओगो अदि हि सुहो पुण्ण जीवस्य संखयं जादि ।

—प्रवचनसार अ २।६४

अर्थात् शुभ उपयोग से पुण्य का संख्य होता है। जीव के निरवद्य भोग का प्रवर्तन होता है तो उसके शुभ पुद्गलों का बन्ध होता है। शुभ योग, शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ उपभोग—ये सब एकार्थवाची हैं। आचार्य भिक्षु ने नक्ष पदार्थ की चौपई (पुण्य पदार्थ) टाक २ में कहा है—

ठाम ठाम सुतर में देखुको रे लाल,
निरजरा ने पुनरी करणी एक हो।
पुन हुवे तिहां निरजरा रे लाल,
तिहां जिन आगनां छै विशेष हो ॥ ५६ ॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १। पृ० १६

अर्थात् स्थान-स्थान पर सूत्रों में देखकर निर्णय करो कि निर्जरा और पुण्य की करणी एक है। जहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिनाज्ञा है। अस्तु भिक्षुवाची के शुभयोग से पुण्य का बन्ध और निर्जरा दोनों—होते हैं।^३

१—नाणं च दक्षणं चैव, चरितं च तपो तथा ।

एवं मग्नुं त्ति पण्णत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

उत्त० २८।१

२—धम्मो मंगलं सुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तपो ।

—दण्डवे० अ १। गा १

३—शुभयोग एवं शुभकर्मण आसवः पुण्यबन्धहेतुरिति ।

—जैन सिद्धान्त वीथिका ४।२८-

अत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निर्जरा ।

—जैन० प्रकाश ४।२६

५ : मिथ्यात्वी और आयुष्य का बंधन

मिथ्यादृष्टि अपने आयुष्य को समाप्त कर निम्नलिखित स्थानों में उत्पन्न होते हैं—

(१) तिर्यंच में सर्वत्र, (२) नारकी में सर्वत्र, (३) मनुष्य में—कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज तथा अंतर्द्वीपज मनुष्यों में और (४) देव में—पाँच अनुत्तरविमान वाली देवों को छोड़कर अन्य देवों में। अशुभ कर्मों के कारण तिर्यंच-नारकी में उत्पन्न होते हैं, शुभ कर्मों के कारण मनुष्य-देवों में उत्पन्न होते हैं। मायी मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्टत नववै ग्रंथेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं। कहा है—

माया—दृतीवः कषायः साऽन्येषामपि कषायाणामुपलक्षणं माया विद्यते येषां ते मायिन उत्कटराग-द्वेषा इत्यर्थः ते च ते मिथ्यादृष्ट-यश्चमायिमिथ्यादृष्टयस्तथा रूपा उपपन्नका—मायि उपपन्ना मायि-मिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तद्विपरीता अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाः, इह मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकग्रहणेन नवमप्रवैयकपर्यन्ताः परिगृह्यन्ते × × × ।

—प्रज्ञापना पद १५। उ १। सू ६६८—टीका

अर्थात् मायी मिथ्यादृष्टि अर्थात् माया-तीसरी कषाय है और वह अन्ध कषाय का उपलक्षण है। वह जिसके हैं—ऐसा मायी उत्कृष्ट रागद्वेष वाला मिथ्यादृष्टि। मायी मिथ्यादृष्टि नववै ग्रंथेयक तक उत्पन्न हो सकता है।

यदि मिथ्यादृष्टि जीव माया—कषाय में अनुरंजित हो जाता है तो वह तिर्यंचगति में उत्पन्न होता है—कहा है—

“माइमिच्छादिद्वि, त्ति मायाबंधतो हि तेषु प्रायेणोत्पद्यन्ते, यदाह शिवशर्माचार्य —

“उन्मगदेसओ मग्गनासओ गूढहिबयमाइल्लो ।

अडसीलो य असल्लो तिरियाउं बंधई जीवो ॥१॥

ततस्ते मायिन उच्यन्ते, अथवा माया इह समस्तानन्तानुबन्धि-

कषायोपलक्षणं तत्रो मायिन इति किमुक्तं भवति ?—अनन्तानुबन्धि-
कषायोद्भवन्तः अंतएव मिथ्यादृष्टयः ।

—प्रज्ञापना पद् १७। उ १। सू ११४२ टीका

अर्थात् तिर्यच योनि में प्रायः माया वाले मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं । शिवसर्माचार्य ने कहा है—“उम्मागी का उपदेशक, भार्ग का नासक, गूढ हृदय बाला, माया बाला, लठस्वभाव वाला और लल्ल युक्त जीव (मिथ्यादृष्टि) तिर्यच के आयुष्य का बंधन करता है । माया लब्ध अनंतानुबन्धीय कषाय चतुष्क का उपलक्षण है । माया वाला अर्थात् अनंतानुबन्धीय कषायोद्भव बाला मिथ्यादृष्टि होता है ।

जो जीव जिसलेख्या के द्रव्यों को ग्रहण करके काल करता है वह उसी लेख्या में जाकर उत्पन्न होता है । यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सभी लेख्याओं की प्रथम तथा अन्तिम समय की परिणति में किसी भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती है । लेख्या की परिणति के बाद अन्तर्मुहूर्त व्यतीत होने पर और अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में जाता है ।

यद्यपि मिथ्यास्त्री के भी लेख्या परिणाम की विविधता है । उसके छहों लेख्या के परिणाम—तीन प्रकार के, नौ प्रकार के, सत्ताबीस प्रकार के, इक्यासी प्रकार के, दो सौ तैंतालीस प्रकार के, बहुत, बहुतप्रकार के परिणाम होते हैं ।^१ मिथ्यास्त्री के छहों लेख्याओं के स्थान प्रत्येक के असंख्यात स्थान होते हैं । मिथ्यास्त्री के क्षायोपशमिक भाव रूप विशुद्ध लेख्या होती है किन्तु औपशमिक और क्षायिक रूप नहीं । कहा है—

मोह्वय स्वधोवसमोवसमस्वयज जीवफंदणं भावो ।

—गोम्भट० जीवकांड गा ५३५ उत्तरार्ध

अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय से जो जीव के प्रदेशों की बंधलता होती है उसको भावलेख्या कहते हैं । अन्तर्हीन मनुष्य जो निवमतः मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें भी शुभलेख्या का उल्लेख मिलता है ।^२

(१) उत्तराख्ययन अ ३५। गा २०

(२) लेख्याकोश पृ० ८४

लेख्या की विलुप्ति से मिथ्यात्वी को वातिस्मरणज्ञान, विभंगज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं ।^१

मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर यदि शुभलेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परमव में सुलभ बोधि होता है । यदि हठाग्रह में फंस कर, मिथ्यादर्शन में रत होकर कृष्ण लेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परमव में दुर्लभ बोधि होता है । मिथ्यादृष्टि अभवसिद्धिक में भी छत्रों लेख्यायें होती हैं ।^२ देवेन्द्रसूरि ने कहा है—

किंहा नीला काळ, तेऊ पन्हा य सुक्क भव्विचर

—चतुर्थ कर्मग्रन्थ गा १३। पूर्वार्ध

अर्थात् भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक जीवों में छत्रों लेख्यायें होती हैं । यदि मिथ्यात्वी के प्रशस्त लेख्याओं से कर्म नहीं कटते तो भगवान ऐसा नहीं कहते—

तन्हा एयासि लेसाणं, अणुभावे विचाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जत्ता, पसत्थाओऽहिट्ठिए सुणि ।

—उत्तराध्ययन० ३४।६१

अर्थात् लेख्याओं के अनुभावों को जानकर संयमी मुनि अप्रलस्त लेख्याओं को छोड़कर प्रलस्त लेख्या में अवस्थित हो विचरे । मिथ्यादृष्टि गर्भस्थ जीव भी अप्रशस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है ।^३ इसके विपरीत प्रशस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । कतिपय मिथ्यादृष्टि को गर्भस्थ में भी वीर्यलब्धि आदि कठिबयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । कठिबयों की उत्पत्ति कर्मों के क्षयोपशम विशेष से होती है । गर्भस्थ मिथ्यादृष्टि जीव सद्अनुष्ठानिक क्रियाओं से देवगति तथा मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं ।

(१) लेख्याकोश २६६, ६७

(२) लेख्याकोश पृ० २०१

(३) लेख्याकोश पृ० २६५, २६६

मिथ्यादृष्टि सृष्टिमा के प्रभाव से सबसे ऊपर के प्रवेयक देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

तस्मान्मिथ्यादृष्टय एवाभव्याभव्या वा भ्रमणगुणधारिणो
निखिलसमाचार्यनुष्ठानयुक्ता द्रव्यलिङ्गधारिणोऽसंयतमव्यद्रव्यदेवाः
प्रत्तिपत्तव्याः, तेऽपीहाखिलकेवलक्रियाप्रभावात् उपरितनप्रवेयकेषूप-
चान्त एवेति, असंयतारच ते सत्यप्यनुष्ठाने चारित्रपरिणामशून्यत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद २०। सू० १४७०। टीका

मिथ्यादृष्टि भव्य अथवा अभव्य जीव भ्रमणत्वकी पर्याय रूप सर्व समाचारी को स्वीकार किया लेकिन सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सके । क्रियायुक्त द्रव्य-
लिङ्ग को धारण करने वाले वे मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व रहित सृष्टिमा के प्रभाव से उत्कृष्टतः नववे प्रवेयक में उत्पन्न हो जाते हैं । यद्यपि उनके चारित्र रूप संवर नहीं होता है क्योंकि सम्यक्त्व को अभी स्पष्ट नहीं किया है ।

चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्वो जीव होते हैं, मिथ्यात्वी नहीं । ज्ञान की अपेक्षा से वह बाल नहीं माना जाता, आचरण की अपेक्षा से बाल माना जाता है, आगम में कहा है—

अविरट् पदुचच बाले आहिज्जइ, विरट् पदुचच पंडिए आहिज्जइ,
विरयाविरयं पदुचच बाल-पंडिए आहिज्जइ ।

—सूत्रकृतांग श्रु २। अ २, सू ७५

अर्थात् अविरत भाव की अपेक्षा से बाल, विरत भाव की अपेक्षा से पंडित,
विरताविरत भाव की अपेक्षा से बालपंडित कहते हैं । सम्यग्ज्ञान दर्शन होते हुए भी आचरण अनिबन्धित होने के कारण आचार-व्यवहार में चतुर्थ गुणस्थान-
वर्ती जीवों को भी 'बाल' शब्द से अभिहित किया है । 'बाल' में प्रथम चार गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश हो जाता है क्योंकि उनमें किसी के भी त्याग-प्रत्याख्यान (संवर) नहीं है । भगवती सूत्र के टीकाकार आचार्य अमव-
देव ने कहा है—

‘एकान्त बालो मिथ्यादृष्टिः, अविरतो वा । ××× बालत्वे समाने-
ऽपि अविरत सम्यग्दृष्टिर्भनुष्यो देवायु प्रकरोति ।

—भगवती श १। उ ८। सू ३५६—टीका

अर्थात् एकान्त बाल में मिथ्यादृष्टि और अविरत दोनों का समावेश है । इस प्रकार एकान्त बाल में चतुर्थ गुणस्थान तक के जीवों का समावेश हो जाता है । भगवान ने अज्ञान एवं अदत्त आदि की विरति नहीं होने के कारण अन्य-तीर्थियों को 'एकान्त बाल' कहा है ।^१ सृष्ट्यङ्गांग में मिथ्यादृष्टि व अस बत अविरत अप्रत्यास्थानी को 'एकान्त बाल' कहा है ।^२ यदि सम्यक्त्वो ने एक भी प्राणी के बध की विरति की है तो उसे एकान्त बाल नहीं कह सकते हैं । भगवती सूत्र में कहा है—

जस्स णं एगपाणाए वि वण्हे अणिक्खत्ते से ण जो 'एगत वाले' त्ति वत्तब्बं खिया ।

—भगवती श १७ उ २, सू २५

अर्थात् जिसने (सम्बन्धित) एक भी प्राणी के बध की विरति की है वह एकान्त बाल नहीं कहलाता है । वह वस्तुतः बाल पंडित है । जिसने सम्पूर्ण विरति की है—वह पंडित है ।

आगमों में कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि मनुष्य सद् क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के आयुष्य का तथा देवगति के आयुष्य का बधन करता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य सिर्फ वैमानिक देव के आयुष्य का बधन करता है—

किरियावाई पच्चिदियतिरिक्खजोणिया × × × सम्मदिट्ठी जहा मणपञ्जवणाणी तहेव वेमाणियाउय पकरेन्ति ×××। जहा पच्चिदियतिरिक्खजोणियाणं वत्तब्बया मणिया एवं मणूस्साण भाणिवब्बा, णवरं मणपञ्जवणाणी नोसन्नोवत्ता य जहा समदिट्ठीतिरिक्खजोणिया तहेव भाणियब्बा ।

—भगवती श० ३० उ १ सू २६

अर्थात् सम्यग्दृष्टि मनुष्य—नारकी, तियंच तथा मनुष्य के आयुष्य का बधन नहीं करता है, वैमानिक देव के आयुष्य का बधन करता है अतः

(१) भगवती ८ उ ७ सू २८८

(२) सृष्ट्यङ्गांग श्रु २ अ ४

प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी ही शुभ क्रिया से मनुष्य तथा सिद्धति (वाण-
ध्यंतर—भवतवति, उद्योतिषी, वैमानिक—चारों प्रकार के देवों का आयुष्य)
के आयुष्य का बंधन करते हैं ।

प्रथम गुणस्थान का जीव निरवद्य अनुष्ठान से कल्पातीत वैमानिक देव में
उत्पन्न हो सकता है—नव प्रवेद्यक देव में उत्पन्न हो सकता है, परन्तु अनु-
त्तरोपातिक देवों में उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि आराधक संबन्धी ही
अनुत्तरोपातिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु अवस्यती तथा संबतास्यती
नहीं । मिथ्यात्वी भद्रादि परिणाम से मनुष्य के आयुष्य का बन्धन करते हैं । उस
भद्रादि परिणाम को आचार्य ब्रिह्म ने निरवद्य क्रिया में सम्मिलित किया है ।
नवपदार्थ की चौपई में कहा है —

प्रकृत रो भद्रिक नै बनीत छै रे लाल ।

दुया नै अमच्छर भाव जाण हो ॥

तिणसूं बांधै आठषो भिनख रो रे लाल ।

ते करणी निरवद् पिछ्छाण ।

—पुन्यपदार्थ की ढाल २। गा २४

जैसे बालपण्डित वीर्य वाला मनुष्य अर्थात् संयत्तास्यती—(श्रावक) देव-
विरति और देव प्रत्याख्यान के कारण नरकायु, तिर्यंबायु और मनुष्यायु का
बध नहीं करता है, परन्तु देवायु का बधन कर (वैमानिक देवायु का बन्ध)
देवों में उत्पन्न होता है । वैसे ही मिथ्यात्वी जीव सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के
द्वारा मनुष्यायु और देवायु का बन्धन करता है । जैसा कि भगवती सूत्र में
कहा है—

बालपण्डि ण भंते ! मणस्से किं णेरइयात्थं पकरेइ ? जाव-देवात्थ
किञ्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा ! × × × णो णेरइवात्थ पकरेइ,
जाव-देवात्थं किञ्चा देवेसु उववज्जइ ! से केणट्ठेण, जाव-देवात्थं

१—वैमानिका द्विविधाः । सोषमैद्यानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मालान्तकशुकसह्लारानत
प्राणतारणाच्युतकल्पजा. कल्पोपन्नाः । नवप्रवेद्यकपञ्चानुत्तरविमानआवद्य कल्पा-
तीताः ।
— जैन सिद्धान्त दीपिका प्र ३ सू १९ से २१

किरुषा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा ! बालपंडित्णं मणुस्से त्हाहवस्स
-समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमपि आरियं धम्मियं सुवयणं
ओरुषा, णिसम्म देसं उवरमइ, देसं णो उवरमइ, देसं पक्खस्साइ,
देसं णो पक्खस्साइ । से तेणट्ठेणं देखोवरम-देसपक्खक्खाणेणं णो
णेइयासयं पकरेइ, जाव—देवाउथं किरुषा देवेसु उववज्जइ । से
तेणट्ठेणं जाव—देवेसु उववज्जइ ।

—भगवती श १, उ ८, प्रश्न ३६२, ६३

अर्थात् बाल पंडित मनुष्य—नरकाय नहीं बांधता है, तिर्यंबायु नहीं
बांधता है, मनुष्यायु नहीं बांधता है ; परन्तु देवायु को बांधकर देवलोक में
उत्पन्न होता है । क्योंकि बालपंडित मनुष्य (पंचमगुणस्थानवर्ती जीव) तथा रूप
श्रमण या माहण के पास से एक जो धार्मिक आर्यं बचन सुनकर, धारण
करके एक देश से विरत होता है, एक देश से प्रत्याख्यान करता है और एक
देश से प्रत्याख्यान नहीं करता है अतः देशविरति और देशप्रत्याख्यान के
कारण वह नरकायु, तिर्यंबायु और मनुष्यायु का बंध नहीं करता, लेकिन
देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है ।

इस दृष्टान्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मिथ्यादृष्टि जोव
महारंभ, महापरिग्रहादि वाले होते हैं तथा असत्य मार्ग का उपदेश देकर लोगों
को कुमार्ग में प्रवृत्त करते हैं और इसी प्रकार दूसरे पापमय कार्य करते हैं,
वे नरक अथवा तिर्यंब का आयुष्य बांधते हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यादृष्टि
जीव अल्पकषायी होते हैं, अकामनिर्जरा अथवा सकामनिर्जरा तथा विविध तप
का आचरण करते हैं, वे मनुष्य अथवा देव का आयुष्य बांधते हैं । प्रश्न
हो सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीव को तरह सद्-अनुष्ठान से पंचमगुणस्थानवर्ती
जीव मनुष्य का आयुष्य क्यों नहीं बांधते हैं ? उत्तर में कहा जा सकता है
कि पंचमगुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं । आगम में कहा गया है कि
सम्यग्दृष्टि देव तथा नारकी मनुष्यायु का बन्धन करते हैं तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यंब
पचेन्द्रिय और मनुष्य केवल देव—वैमानिक देव के आयुष्य का ही बन्धन करते
हैं । अतः बालपंडित मनुष्य सिर्फ वैमानिक देव का आयु बांधते हैं ।

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी असद् अनुष्ठान से नरक गति और तिर्यचगति का आयुष्य बाँधते हैं तथा सद् अनुष्ठान से मनुष्यगति तथा देवगति का आयुष्य बाँधते हैं ।

मिथ्यादृष्टि नारकी के असंख्यात अध्यवसाय कहे गये हैं । वे अध्यवसाय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी । इसी प्रकार यावत् मिथ्यादृष्टि वैमानिक दंडकों में जानना चाहिए । नारकी में सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि असंख्यात गुण अधिक होते हैं । बौध के प्रति समय भिन्न-भिन्न अध्यवसाय होते हैं ।^१ आयुष्य का बन्धन प्रलस्य अध्यवसाय में भी होता है और अप्रलस्य अध्यवसाय में भी ।

ज्योतिष्क देवों का आयुष्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य या मिथ्यादृष्टि तिर्यच पचेन्द्रिय बाँधते हैं । आयुष्य बाँधने बाद मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं । मरण प्राप्ति के समय सम्बन्ध हो भी सकता है । कहा है ।—

ज्योतिष्का हि द्विविधाः मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकाः अमायि-सम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाश्च, तत्र मायानिर्वर्तितं यत्कर्म मिथ्यात्वादिकं तदपि माया, कार्यं कारणोपचारात् माया विद्यते येषां ते मायिनः, अतएव मिथ्यात्वोदयात् मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—वस्तुतत्त्वप्रति-पत्तिर्येषां ते मिथ्यादृष्टयो मायिनश्च ते मिथ्यादृष्ट्यश्च × × × तत्र ये ते मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तेऽपि मिथ्यादृष्टित्वादेव प्रतविराधनातो अज्ञानतयोवशाद्वा ।

—प्रज्ञापना पद ३६। सू २०८३—टीका

अर्थात् ज्योतिष्क देव दो प्रकार के हैं—मायिमिथ्यादृष्टिउपपन्नक और अमायिसम्यग्दृष्टि उपपन्नक । माया से बंधा हुआ मिथ्यात्वादिकर्म जो कारण में कार्य के उपचार से माया कहा जाता है । जिसको माया का सद्भाव है वह मायी । इस हेतु से मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या-विपरीतदृष्टि-वस्तुतत्त्व की प्रतिपत्ति—बोध जिसको है वह मायिमिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि से प्रतविराधना में या अज्ञान तप से मायिमिथ्यादृष्टि ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं । वस्तुवत्त्वा मिथ्यात्वी सद्अनुष्ठानिक क्रियाओं से ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं ।

पंचम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्मबंधनिबंधनभूता—सद्बलुच्छान क्रिया

कर्म बन्ध निबन्धनभूत को क्रिया कहते हैं। वह शुभ-अशुभ दोनों प्रकार की होती है। आरम्भिको आदि पचीस क्रियाओं में एक क्रिया—मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया भी है। मिथ्यादर्शन अर्थात् तत्त्व में अश्रद्धान या विपरीतश्रद्धान से लगने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है। प्रथम गुणस्थान में यह क्रिया निरन्तर लगती रहती है। शल्य अर्थात् जिससे बाधा (पीड़ा) हो उसे शल्य कहते हैं। भावशल्य के तीन भेद किये जाते हैं, यथा—मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य। विपरीत श्रद्धान को मिथ्यादर्शन शल्य कहते हैं।^१ मिथ्यात्वो की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं।^२ प्रज्ञापना में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी उल्लेख हुआ है।^३ मिथ्यादर्शन प्रत्ययाक्रिया के दो भेद है यथा—ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन तथा तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया।

आत्मादि वस्तुओं के प्रमाण से अधिक या कम मानने या कहने रूप को मिथ्यादर्शन है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया है।

उपर्युक्त ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन से भिन्न मिथ्यादर्शन निमित्त से—यथा आत्मा नहीं है—इत्यादि माय्यता रूप मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है।^४

१—तत्रो खल्ला पन्नत्ता, संजहा—मायाखल्ले, णियाणखल्ले,
मिच्छावृंक्षणखल्ले।

—ठाण० त्या ३। उ ३। सू ३८५

२—ठाणांग ठाणा १०। सू ७३४

३—प्रज्ञापना पद १३।६३५

४—क्रियाकोश पु० ५७

मिथ्यादर्शन कल्प के समान अत्यन्त दुःखदायी होता है ; बिना प्रकार किसी अंग में कल्प काटा घूम जाने से बनी वेदना होती है उसी प्रकार कल्प अथ मिथ्यादर्शन आत्मा को महान कष्ट का कारण होता है । जैसा कि कहा है—

‘मिच्छाद्दसणसल्लेण’ ति मिथ्यादर्शनं—मिथ्यात्वं तदेव शल्यं
मिथ्यादर्शनशल्यम् ।

—पण्ण० पद २२। सू १५८०। टीका

मिथ्यादर्शनं-विपर्यस्ता दृष्टिः, तदेव तोमराक्षिशल्यमिदशल्यं
दुःखहेतुवात् मिथ्यादर्शनशल्यमिति ।

—ठाण० स्था १। सू १०८ टीका

भगवती सूत्र में कहा है—

मणुस्सा तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी,
सम्मामिच्छदिट्ठी ××× । मिच्छादिट्ठीणं पंच किरियाओ कज्जंति—
आरंभिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्ख्वाणकिरिया, मिच्छा-
दसणवत्तिया । सम्मामिच्छदिट्ठीणं पंच ।

—भगवती श १। उ २ प्र० ६७

अर्थात् मनुष्य तीन प्रकार के हैं, यथा—सम्यग् दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और
सम्यग्मिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि मनुष्य को पाँच क्रियाएँ लगती हैं—आरम्भिकी,
पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान प्रत्यया और मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

मनुष्य की तरह सभी मिथ्यादृष्टियों को उपरोक्त पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

संक्षेपतः क्रिया के दो भेद हैं—द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया । जीव तथा
अजीव की स्पन्दन रूप—गति रूप क्रिया-द्रव्य क्रिया तथा जिस क्रिया से कर्मबंध
होता है वह भाव क्रिया है ।^१ मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार की क्रिया होती है ।
मिथ्यात्व का एक भेद अक्रिया भी है । कहा है—

अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—पओगकिरिया, समुदाण-
किरिया, अन्नाणकिरिया ।

—ठाण० स्था० ३। उ ३। सू ४०४

१—क्रियाकोश पृ० १७, १८

अर्थात् मिथ्यात्व एक अक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—प्रयोगक्रिया, अनुमानक्रिया और अज्ञान क्रिया। सम्यक्त्वादि पाँच क्रियाओं में भी मिथ्यात्वक्रिया का उल्लेख है।^१ प्राणातिपात आदि अठारह पापस्वान क्रिया में मिथ्यादर्शन शून्य क्रिया का भी विवेचन है।^२ तत्त्वार्थ भाष्य में आचार्य उमास्वामी ने कहा है—

पञ्चविंशतिः क्रियाः। तत्रेमेक्रियाप्रत्यया यथासंख्यं प्रत्येतव्याः। तद्यथा—सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादानेर्यापथाः, कायाऽधिकरण-प्रदोषपरित्तापनप्राणातिपाताः, दर्शन-स्पर्शन-प्रत्यय समन्तानुपाताऽनाभोगाः, स्वहस्त-निसर्ग-विदारणानयनाऽनवकांक्षा, आरम्भ-परिग्रह-माया-मिथ्यादर्शनऽप्रत्याख्यानक्रिया इति।

—तत्त्वार्थ भाष्य अ ६। सू ६। पृ० ३०१

क्रिया पचीस होती हैं—यथा १—सम्यक्त्व, २—मिथ्यात्व, ३—प्रयोग, ४—समादान, ५—ईर्षीपथ, ६—काय, ७—अधिकरण, ८—प्रदोष, ९—परित्तापन, १०—प्राणातिपात, ११—दर्शन, १२—स्पर्शन १३—प्रत्यय, १४—समन्तानुपात, १५—अनाभोग, १६—स्वहस्त, १७—निसर्ग, १८—विदारण, १९—आनयन, २०—अनवकांक्षा, २१—आरम्भ, २२—परिग्रह, २३—माया, २४—मिथ्यादर्शन तथा २५—अप्रत्याख्यान क्रिया।

यहाँ पचीस क्रिया का उल्लेख है। मिथ्यात्वी के सम्यक्त्व क्रिया और ईर्षीपथ क्रिया को बाद देकर-शेष सर्व क्रियायें लगती हैं। तत्त्वतः क्रिया के जितने साधन हैं उतने ही क्रिया के भेद हो सकते हैं। सम्यक्त्वी के भी मिथ्यात्व क्रिया को बाद देकर शेष सर्व क्रियायें लग सकती हैं।

एक जीव जिस समय में सम्यक्त्व क्रिया करता है उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं करता है, जिस समय मिथ्यात्व क्रिया करता है उस समय सम्यक्त्व

१—क्रियाकोश पृ० २६

२— „ पृ० २७

क्रिया नहीं करता है। अतः एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है—
सम्यक्त्व क्रिया वा मिथ्यात्व क्रिया ।^१

१—प्रयोग क्रिया—बीबीश्वराय कर्म के ज्योपसम से आविर्भूत बीर्य के द्वारा होनेवाले मन, बचन, काय योग के व्यापार अर्थात् प्रवर्तन से होने वाली क्रिया-प्रयोग क्रिया है ।^२

२—समुदान क्रिया—प्रयोग क्रिया के द्वारा एक रूप में ग्रहण की गई कर्मवर्गणा की समुचित रूप से प्रकृति बंधादि भेदों द्वारा देखवाति, सर्ववाती रूप से आवान अर्थात् ग्रहण करना समुदान क्रिया है ।^३

३—अज्ञान क्रिया—मिथ्यादृष्टि का ज्ञान—अज्ञान क्रिया है ।^४ अज्ञान में जो कर्म अथवा चेष्टा हो—वह अज्ञान क्रिया है। कहा है—

अज्ञानात् वा चेष्टा कर्म वा सा अज्ञानक्रियेति ।

—ठाण० स्था ३। उ ३। सू ४०४ टीका

अज्ञान क्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—मखिअज्ञान क्रिया, अतज्ज्ञाव तथा विभंगअज्ञान क्रिया। अभवदेवपुरि ने कहा है—

मइअन्तार्ण मिच्छादिट्टिठस्स सुयंपि एमेव । मत्यज्ञानात् क्रिया—
अनुष्ठानं मत्यज्ञानक्रिया एवमितरे अपि ।

विभंगो—मिथ्यादृष्टेरवधिः स एवाज्ञानं विभंगाज्ञानमिति ।

—ठाण० स्था ३। उ ३। सू ४०४ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि वाली मति द्वारा की गई क्रिया मखिअज्ञान क्रिया है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि वाली श्रुत द्वारा की गई क्रिया श्रुतअज्ञान क्रिया है। मिथ्यादृष्टि का अविज्ञान विभंग अज्ञान है। इस विभंग अज्ञान से होने वाली क्रिया—विभंग अज्ञान क्रिया है।

इस प्रकार मिथ्यात्व रूप अक्रिया के तीन भेद होते हैं।

१ क्रिया कोश पृ० १३०

२ क्रिया कोश पृ० ८५

३ क्रिया कोश पृ० ८६

४ क्रिया कोश पृ० १३

अधुनक्रिया से मिथ्यात्वी को कायिकी, अचिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, परिहाप-
निकी और प्राणातिपातिकी—ये पाँचों क्रियायें लगती हैं। चाहे मिथ्यात्वी
हो, चाहे सम्यक्त्वी को अधुन क्रिया से अधुन कर्म लगते हैं। आगमों में कहा
है^१ कि सम्यक्त्वी भी यदि महा आरम्भ-महापरिग्रह में आसक्त हो जाता है।
तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है। कर्म किसी का
बाप नहीं है। भगवान ने कहा—

दो ठाणाइं अपरियाणेत्ता आया णो केवल्लिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सखणयाप, तंजहा—आरंभे चेव परिग्गहे चेव । दो ठाणाइं अपरिया-
णेत्ता आयाणो केवल्ल बोधिं बुद्धभेज्जा, तंजहा—आरंभेचेव परिग्गहे
चेव ।

—ठाण० स्था २। उ १। सू ४१, ४२

अर्थात् आरंभ और परिग्रह में आसक्त मनुष्य केवल्लिप्ररूपित धर्म को नहीं
सुन सकता, बुद्धबोधि—सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है अतः मिथ्यात्वी
आध्यात्मिक विकास में अपना लक्ष्य बनाये। आरम्भ परिग्रह को जाने तथा
उसका यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे जिससे उसे विशेष रूप से सकाम निर्जरा
होगी।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है फलस्वरूप
अतत्त्व को तत्त्व रूप में और तत्त्व को अतत्त्व रूप में मानता है। कहा है—

बुद्धणमोहजिज्जस्स कम्मस्स उदयणां भिच्छत्तं नियच्छति ।

—प्रज्ञापना पद् २३। सू १६६७

जीव के परिणाम रूप निमित्त से पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी उस
रूप में परिणत होते हैं।^२ ठाणांग सूत्र में कहा है—

१—वशाश्रुतस्फंध अ ६

२—जीवपरिणामहेऊ कम्मत्ता पोगगला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मनिमित्तं जीवो वि तहेव परिणमइ ।।

—प्रज्ञापना पद् २३। स १६६७ टीका

जीवकिरिया दुबिहा पन्नत्ता, तंजहा—सम्मत्तकिरिया वेव,
मिच्छत्तकिरिया वेव ।

—ठाणांग २। १ सू ३

अर्थात् जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—यथा सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया । तत्त्वश्रद्धान को सम्यक्त्व कहा जाता है उस जीव के व्यापार रूप होने के कारण जो क्रिया लगती है वह सम्यक्त्व क्रिया है । मिथ्यात्व अर्थात् तत्त्व का अश्रद्धान । यह भी जीव का व्यापार ही है अथवा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन होने पर जो क्रिया होती है उसे क्रमशः सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया कहा जाता है ।

जब मिथ्यात्वी मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तब उसके मिथ्यात्वदर्शन प्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । मिथ्यादर्शन क्रिया मिथ्यादृष्टि को होती है ।^१ ज्ञान और क्रिया के द्वारा संसार रूपी अटवी का उच्छेदन किया जा सकता है ।^२ मिथ्यात्वी सदस्यसि में रहने का प्रयास करे । ज्ञान और क्रिया के मर्म को समझे । सिद्धांत साक्षी है कि सदस्यसि के प्रयास से गतकाल में अनन्त मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व भाव को छोड़कर, ज्ञान और क्रिया के द्वारा अनन्त संसार को परित्त संसार कर अंततः सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए हैं ।

यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय में मिथ्यात्व होता है तो उसे मिथ्यादर्शन विरमण (सबरूप अन्नस्था) वृत्तमव है । आचार्य गुरुगिरि ने कहा है—

सुत्रोच्छत्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवतिनरः ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाणं जिनाभिहितम् ॥

—प्रज्ञापना पद २२। सू १५८० टीका ।

अर्थात् सूत्र में कथित एक भी अक्षर की अरुचि होने से मनुष्य मिथ्या-दृष्टि होता है क्योंकि जिनेश्वर द्वारा कथित सूत्र प्रमाणभूत है—यथार्थ है । यदि मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निर्मुक्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है लेकिन

१—प्रज्ञापना पद २२ सू १५२६ टीका

२—ठाणांग २, १, ६३

संबंधित को ग्रहण नहीं कर सकता वह सम्बन्ध में ही मरण को प्राप्त हो जाता है तब भी असंख्यात भव (उत्कृष्टरूप से) ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार भी यदि मिथ्यात्वी सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है तो वह नियमतः संसारपरीत, शुक्लराशिक है। उसकी मुक्ति की नींव लग जाती है।

मिथ्यात्वी सद्क्रिया से शुभाशुभ, उच्च गोन शुभनाम और साता देवतीव कर्म का बन्धन करता है, दीर्घ काल की अटवी का संक्षेपीकरण कर सकता है।

१—एक मिथ्यात्वी महाघोर कर्म करके, परम कृष्ण लेशवा में मरण प्राप्त होकर सप्तम नारकी में उत्पन्न होता है, (२) एक मिथ्यात्वी माया कपट का आश्रय लेकर तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। (३) एक मिथ्यात्वी प्रकृति की सरलता से, अद्रस्तादि गुणों से देवकुल तथा उत्तरकुल क्षेत्र में युगलिये रूप में अथवा अम्ब सुकुल में उत्पन्न होता है। और (४) एक मिथ्यात्वी बाल्य से, अकाम निर्भरा के कारण देवगति में उत्पन्न होता है।

उपयुक्त विषय पर चिन्तन किया जाय तो मालूम होगा कि पहले-दूसरे मिथ्यात्वी अशुभ कार्यों से अशुभ गति में उत्पन्न होते हैं तथा तीसरे-चौथे मिथ्यात्वी शुभ कार्यों से मनुष्यगति—देवगति में (शुभगति) उत्पन्न होते हैं। उत्तराख्यन में कहा है—

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुहो इवइ कम्मुणा ॥

उत्त० २५। ३३

अर्थात् कर्म से कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से क्षत्रिय। कर्म से ही मनुष्य बंध होता है और शुद्ध भी कर्म से। यह निश्चित है कि मिथ्यात्वों के अशुभकार्यों से अशुभकर्म का बन्धन तथा शुभकार्यों से शुभकर्मों का बन्धन होता है।

मिथ्यात्वी दहीन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, सभित्ति तथा नृत्ति आदि सदनुष्ठानिक क्रियाओं में यथास्तिक भावकृति—वास्तविक कृति रखता है तो वह सम्बन्ध की बानगी है, वह मोक्ष मार्ग की धाराधना करता है।

मिथ्यात्वी के सावध और निरवध दोनों प्रकार की क्रिया लगती है। जो क्रियामें पाप कर्म के बंध की हेतु है; वे सावध हैं तथा जो क्रियामें कर्मों का छेदन करने वाली हैं वे निरवध हैं। इन कर्मों के छेदन करने वाली क्रियाओं को सदबनुष्ठान क्रिया कहा गया है।

जो मिथ्यात्वी सावध क्रिया करते हैं उनके पापकर्म का बन्ध होता है तथा जो मिथ्यात्वी सदनुष्ठान क्रिया करते हैं; उनके कर्मों की निर्जरा होती है तथा पुण्यकर्म का बन्ध होता है।^१ श्रीछांकाचार्य ने कहा है—

सत्क्रिया—यदि वा परसंबंधविचारितमनोवाक्कायवाक्यः
सात्क्रियासु प्रवर्तते।

—सूय श्रु २, अ४। सू १ टीका।

अर्थात् मन, वचन, काय की सद् प्रवृत्ति से सद्क्रिया होती है। अतः मिथ्यात्वी तथा शक्ति असद्क्रियाओं से निवृत्त होकर ज्ञान, तप धनय आदि सदनुष्ठान क्रिया की आराधना करे; सद्क्रिया से मिथ्यात्वी अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो। आगम का अभ्यसन करने से यह परिज्ञात हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी-सद्क्रिया के द्वारा, उसी भव में सम्भवस्व को प्राप्तकर, चारित्र्य ग्रहणकर, अन्त क्रिया^२ कर सकते हैं।

२ : मिथ्यात्वी और भाव

जीव की अवस्था विशेष को भाव कहते हैं^३ उदय, उपलभ, क्षय, क्षयोप-
क्षम और परिणाम से मिल्यमान होने वाले भाव—अवस्थाएं जीव के स्वरूप है।
सन्निपातिक भाव को और मिलाने से भाव के छह विभाग किये गये हैं—
कहा है—

१ क्रियाकोश पृ० १८३, १८४

२ तत्र अन्तो भवान्मस्तस्य क्रियाञ्चक्रिया भवच्छेद इत्यर्थः।

—ठाथांग २।४। १०७। टीका

३ भवर्न भावः पबीय इत्यर्थः।

—ठाण० ठाण १। सू १२४-टीका

द्विविधे भावे पण्णत्ते, तंजरा—ओदइए, उवसमिय, खइए,
खओवसमिय, पारिणामिय, सण्णिवात्तिए ।

—ठणांग ठाणा ई सू १२४

—अणुअणोगदाराइं सू २३३

अर्थात् भाव के छः भेद होते हैं, यथा—ओदयिक, औपलम्भिक, क्षायिक, क्षायोपलम्भिक, पारिणामिक और सन्निपातिक । सन्निपातिक भाव संयोग विशेष से बनता है । अतः भाव के पाँच भेद प्रधानतः हैं ।

उपर्युक्त पाँच भावों में से मिथ्यास्वी के तीन भाव—ओदयिक, क्षायोपलम्भिक, पारिणामिक—होते हैं । वेद अवस्था को उदय कहते हैं अर्थात् उदीरणाकरण के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठों कर्मों का जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हैं । उदय के द्वारा होने वाली आत्म-अवस्था को ओदयिक भाव कहते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने कहा है—

गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रये-
कैकैकैकषट्भेदाः ।

—तत्त्वार्थसूत्र अ २ सू ६

अर्थात् ओदयिक भाव के इक्कीस भेद किये गये हैं—यथा—चारगति-
नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति ; चार कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ ; तीन लिंग—स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ; मिथ्यादर्शन
अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, छह लेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तैजो पद्म और
शुक्ललेश्या ।

मिथ्यास्वी में ओदयिक भाव के उपर्युक्त इक्कीस भेद मिलते हैं । तेजो, पद्म और शुक्लेश्या के द्वारा मिथ्यास्वी के पुण्य का आश्रय होता है तथा पुण्य का आश्रय ओदयिक भाव से होता है ।

चातिकर्म के विपाक वेद्याभाष को क्षयोपलम्भ कहते हैं । क्षयोपलम्भ से होने वाली आत्म-अवस्था को क्षायोपलम्भिक भाव कहते हैं । कहा है—

१ सन्निपातो—मेलकस्तेन निवृत्तः साम्निपातिकः ।

—ठाण० ठाण ६। सू १२४ टीका

(आध्यात्मिकः) ज्ञानचतुष्काज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकचारित्रचतुष्क-
दृष्टित्रिकदेशविरतिलब्धिपंचकादिरूपः ।

जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश २ सू ३५

अर्थात् चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र (यथाख्यात
को छोड़कर), तीन दृष्टि, देशविरति और पाँच लब्धियाँ ।

उपर्युक्त आध्यात्मिक भाव में से मिथ्यात्वों के निम्नलिखित आध्यात्मिक
भाव मिलते हैं, यथा—तीन अज्ञान, (मति-श्रुत-विभंगअज्ञान) तीन दर्शन,
(चक्षु-अचक्षु-अवविदर्शन) मिथ्यादृष्टि, दानादि पाँच लब्धियाँ ।

अपने-अपने स्वभाव में परिणत भाव को परिणाम कहते हैं तथा परिणाम
से होने वाले अवस्था को अवस्था परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं ।^१
जीवत्व, भवत्व, अभय आदि पारिणामिक भाव हैं—जो मिथ्यात्वों में होते
होते हैं ।

अनुयोगद्वार सूत्र में औदायिक भावों में तथा आध्यात्मिक भाव में
‘मिथ्यादृष्टि’ का उल्लेख किया है ।^२ कहा है—

जीवोदयनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते तंजहा —××× मिच्छादिद्वी
××× ।

—अनुयोगद्वार सू २३७

यहाँ ‘मिथ्यादृष्टि’ को जीवोदय निष्पन्न भाव में उल्लेख किया है । यह
‘मिथ्यादृष्टि’ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न है । कहा है—

खओवसमनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते, तंजहा —××× । मिच्छा-
दसणलद्वी ××× ।

—अनुयोगद्वार सू २४७

१—परिणामो ह्यर्थात्तरगमन न च सबधा अवस्थानम् । न च सर्वथा
विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः । १। स एव पारिणामिक इत्युच्यते ।

ठाण० ठाण ६ सू १२४-टीका ।

२—तत्र मिथ्यादृष्ट्यादीनां त्रयाणामौदयिकआध्यात्मिकपारिणामिक-
कक्षणास्त्रयः —प्रबचनसारोद्धार । गा १२६६-टीका

वहाँ 'मिथ्यादर्शनलब्धि' को क्षायोपशमिक भाव में उल्लेख किया है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादर्शनलब्धि की प्राप्ति होती है। बीबोदय निष्पन्न भाव से जो मिथ्यादृष्टि की उपलब्धि होती है वह सावद्य है। इसके विपरीत दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम भाव से निष्पन्न 'मिथ्यादर्शन लब्धि' निरवद्य है।

अनुयोगद्वार सूत्र में क्षायोपशमिक भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभंग अज्ञान; श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय आदि का भी उल्लेख है—ये भावनिरवद्य हैं। आचार्य पुण्डरीक-भूतबलि ने भी [षट्खण्डागम भाग ५, ६। सू ११। पुस्तक न० १४] क्षयोपशम निष्पन्न भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय आदि का उल्लेख किया है। अस्तु मतिअज्ञान आदि तीन अज्ञान तथा श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय मिथ्यात्वी के भी होती है।

मिथ्यात्वी को भी द्रव्यरूप इन्द्रिय अंगोपाग नामकर्म और इन्द्रिय पर्याप्ति-नामकर्म के सामर्थ्य से होती है तथा भावेन्द्रिय की प्राप्ति—ज्ञानावरणीय आदि कर्म के क्षायोपशम से होती है। कहा है—

“क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि”

—प्रज्ञापना पद २३।२। १६६३

अर्थात् क्षायोपशमिक—क्षयोपशम से भावेन्द्रिय की प्राप्ति होती है। भावेन्द्रिय-ज्ञान रूप व्यापार है।

३. मिथ्यात्वी और लब्धि

ज्ञानादि के प्रतिबंधक ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से आत्मा में ज्ञानादि गुणों का प्रकट होना 'लब्धि' है। कहा है—

तत्र लब्धिरात्मनो ज्ञानादिगुणानां तत्तत्कर्मक्षयादितो लाभः।

भग० श ८। उ १०। सू १३६। टीका

आगम में वस प्रकार की लब्धि कहा गई है—

दसविधा लब्धी पन्नस्ता, तंजहा—णाणलब्धी, वंसणलब्धी, चरित्त-लब्धी, चरित्ताचरित्तलब्धी, दाणलब्धी, लाभलब्धी, भोगलब्धी, उपभोग-लब्धी, वीरियलब्धी, इन्द्रियलब्धी।

—भग० श ८। उ १। सू १३६

अर्थात् लब्धि दस प्रकार की कही गयी है—ज्ञान लब्धि, दर्शनलब्धि, चारित्रलब्धि, चारित्राचारित्रलब्धि, दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि उपभोगलब्धि, वीर्यलब्धि और इन्द्रियलब्धि ।

मिथ्यात्वी की ज्ञानलब्धि को अज्ञानलब्धि कहते हैं । आगम में सम्बद्धि की लब्धि के लिए (ज्ञान के स्थान पर) ज्ञानलब्धि का व्यवहार हुआ है तथा मिथ्यादृष्टि की लब्धि के लिए अज्ञानलब्धि का व्यवहार हुआ है ।^१

उपरोक्त दस लब्धियों में मिथ्यात्वी को निम्नलिखित लब्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

१—ज्ञानलब्धि—तीन अज्ञान लब्धि-मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभंग-अज्ञानलब्धि ।

२—दर्शनलब्धि—एक मिथ्यादर्शनलब्धि ।

३ से ६—दानलब्धि से उपभोगलब्धि ।

७—वीर्यलब्धि—बालवीर्यलब्धि ।

८ इन्द्रियलब्धि—श्रोत्रेन्द्रियलब्धि यावत् स्पर्शेन्द्रियलब्धि ।

अज्ञानलब्धिवाले जीव अज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी नहीं होते । उनमें भजना से तीन अज्ञान होते हैं अर्थात् कितने ही में पहले के दो अज्ञान और कितने ही में तीन अज्ञान होते हैं । विभंगज्ञान लब्धि वाले जीवों में नियमा से तीन अज्ञान पाये जाते हैं । मिथ्याश्रयण वाले अज्ञान ही होते हैं । उनमें तीन अज्ञान भजना से पाये जाते हैं । दर्शनलब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं होता है ।

दानान्तराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से दानलब्धि प्राप्त होती है । मिथ्यात्वी के दानान्तराय कर्म का क्षयोपशम मिलता है, क्षय नहीं क्योंकि दानान्तराय कर्म का क्षय तेरहवें गुणस्थान से पूर्व के गुणस्थानों में नहीं मिलता । इसी प्रकार लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम भी मिथ्यात्वी के होता है ।

१—(अण्णाणलक्ष्मी) तिविहा पन्नत्ता, तंजही—मइअण्णाणलक्ष्मी, सुअण्णाणलक्ष्मी, विभंगण्णाणलक्ष्मी ।

इन्द्रियों का उपयोग मिथ्यात्वी के भी होता है । इन्द्रियलब्धि की प्राप्ति—
ज्ञानाचरणीय, तथा दर्शनाचरणीय कर्म के क्षयोपशम से होती है ।

कतिपय विभंग ज्ञानलब्धिवाले मिथ्यात्वी लोकसंस्थान को देखने के अन्तर्मु-
हूर्त बाद तत्स्वार्थों पर सही श्रद्धान कर सम्यक्त्वी हो जाती है तब उनका विभंग
ज्ञान-अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

आमोसहि १ विप्पोसहि २ खेलोसहि ३ जलओसही ४ चैव ।
सव्वोसहि ५ संभिन्ने ६ ओही ७ रिच ८ विचलमइलद्धी ८ ॥६२॥
चारण १० आसीविस ११ केवलिय १२ गणहारिणोय १३ पुव्वधरा १४
अरहंत १५ चक्कवट्टी १६ बलदेवा १७ वासुदेवा १८ य ॥६३॥
खीरमहुसप्पिआसव १९ कोट्टयबुद्धी २० पयाणसारी २१ य ।
तह बीयबुद्धि २२ तेयग २३ आहारग २४ सीयलेसा २५ य ॥६४॥
वेचव्विदेहलद्धी २६ अक्खीणमहाणसी २७ पुलाया २८ य ।
परिणामतव्वसेणं एमाई हुंति लद्धीओ ॥६५॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १४६२ से १४६६

अर्थात् निम्नलिखित अठाइस लब्धियाँ होती हैं—यथा—(आमशोषधिलब्धि,
२ विप्रशोषधिलब्धि, ३ खेलोषधिलब्धि, ४ जलशोषधिलब्धि, ५ सर्वाँषधिलब्धि,
६ समिन्श्रोतोलब्धि ७ अवधिलब्धि, ८ श्रृजुमतिलब्धि ९ विपुलमतिलब्धि,
१० चारणलब्धि ११ आसीविषलब्धि १२ केवलिलब्धि १३ गणधरलब्धि, १४
पूर्वधरलब्धि १५ अहंल्लब्धि, १६ ऋक्वर्तिलब्धि १७ बलदेवलब्धि १८ वासुदेव-
लब्धि, १९ क्षीरमधुसर्पिराश्रवलब्धि, २० कोष्ठकबुद्धिलब्धि, २१ पदानुसारि-
लब्धि २२ बीजबुद्धिलब्धि २३ तेजोलेख्यालब्धि, २४ आहारकलब्धि २५
क्षीततेजोलेख्यालब्धि, २६ वैकुण्ठिकदेहलब्धि, २७ अक्षीणमहानसीलब्धि, और
२८ पुलाकलब्धि ।

अधिक भ्रमसिद्धिक जीवों में उपर्युक्त अठाइस ही प्रकार की लब्धि
मिलती है क्योंकि इनमें सम्यक्त्वी जीवों का भी ग्रहण हो जाता है । जैसा कि
कहा है—

भवसिद्धियपुरिसाणं एवाओ हुंति भणियलद्धीओ ।
 भवसिद्धियमहिलाणवि जत्तिय जावति तं वोच्छ ।
 अरहंतचक्किकेसबबलसंभिन्ने य चारणे पुव्वा ।
 गणहरपुलायआहारण च न ह भवियमहिलाणं ॥ ६ ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०५, ६

अर्थात् भवसिद्धिक पुरुषों के उपयुक्त सभी लब्धियाँ होती है तथा भव-
 सिद्धिक स्त्रियों के अठारह लब्धि (अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव,
 संश्लिष्टश्रोतोलब्धि, चारण, पूर्वधर, गणधर, पुलाक और आहारक को बाद
 देकर अठारह लब्धि होती है । इसके विपरीत अभवसिद्धिक जीवों में जो
 निश्चित रूप से मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें उपयुक्त अठारह लब्धियाँ में से
 केवली आदि तेरह लब्धियों को बाद देकर पन्द्रह लब्धि मिलती है ।
 कहा है—

अभवियपुरिसाणं पुण दस पुव्विल्लाड केवलित्तं च ।
 उज्जुमई विउलमई तेरस एयाड न हु हुंति ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०७

अर्थात् दस पूर्वधर (अरिहत आदि लब्धि) विपुलमतिमनःपयवज्ञान,
 ऋजुमतिमनःपर्यवज्ञान तथा केवली इन तेरह को बाद देकर अभवसिद्धिक
 जीवों में पंद्रह लब्धियाँ मिलती है ।

अस्तु भवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि में भी उपयुक्त पन्द्रह लब्धियाँ मिलती है ।
 ये सभी लब्धियाँ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपक्षम आदि से उपलब्ध होती
 है । क्षयोपक्षम निष्पन्न भाव-निरवद्य है । यथा—बालतपस्वी वैशिकायिन
 आदि को तेजो लक्ष्या—तेजो लब्धि उत्पन्न हुई थी तथा अम्बह परिश्रावक को
 वैक्रिय लब्धि थी ।

शरीर पाँच होते हैं, यथा—औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक
 शरीर, तैजस शरीर और कामण शरीर । मिथ्यास्वी में आहारक शरीर को

छोड़कर शेष चार शरीर होते हैं। वैक्रिय शरीर दो प्रकार का है—मूल वैक्रिय शरीर और उत्तर वैक्रिय शरीर। मनुष्य और तिर्यञ्च में उत्तर वैक्रिय शरीर तपस्या विशेष से मिथ्यात्वी को होता है। मूल वैक्रिय शरीर देव तथा नारकी में होता है। मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च भी उत्तर वैक्रिय ६०० योजन कर सकते हैं। तिर्यञ्च पंचेन्द्रिन्द्र में भी सद्क्रिया, शुभलेख्या-शुभयोग-शुभ अध्यवसाय आगम में माने गये हैं। आहारक शरीर चतुर्दश पूर्वधरो को होता है^१ मिथ्यादृष्टि को देखो न दम पूर्व से ऊपर की विद्या का अभाव है अतः किसी भी मिथ्यादृष्टि को आहारक शरीर नहीं होता है। कहा है—

सम्प्रविष्टीपञ्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगम्भवक्कंतियमणूस-
आहारगशरीरे, णो मिच्छादिद्विपञ्जत्त०, नो सम्मामिच्छादिद्विपञ्जत्त-
गसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगम्भवक्कंतियमणूसआहारगशरीरे ।

—प्रज्ञापना पद २१। सू १५३३

अर्थात् आहारक शरीर-सम्यग्मिथ्यादृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को नहीं होता है किन्तु सम्यग्दृष्टि पर्याप्त सख्यात वर्ष की आयुष्य वाले गर्भज मनुष्य को होता है। अतः आहारक लब्धि मिथ्यात्वी को नहीं होती है। चूंकि मिथ्यात्वी को वैक्रिय शरीर होता है अतः वैक्रिय लब्धि, वैक्रिय समुद्घात भी होता है। विभंग ज्ञान लब्धि भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से तथा वीर्यलब्धि अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यात्वी को प्राप्त होती है। देखा जाता है कि मिथ्यात्वी निम्न अवस्था से उच्च अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। बिना सद् आचरण के मिथ्यात्वी उच्च अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जिनमदरुणमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में मिथ्यात्वी के श्रुत रूप लब्धि को स्वीकार किया है। वैक्रिय तथा मानसिक बल—क्षयोपशम—गुणविशेष से होता है।^२

सर्वाधिलब्धि अर्थात् बिसके मूत्र, विष्टा, कफ या शरीरके मैल रोग को दूर करने से समर्थ है। यह लब्धि भी मिथ्यात्वी से तपस्वादि के बल से मिल

१—प्रज्ञापना पद २१। १५३३। टीका

चतुर्दश पूर्वधर आहारकलब्धिज्ञानआहारकशरीरमारम्भ वत्तते ।

२—प्रवचनसारोद्धार गा १५०८ ।

सकती है। जिसका स्वर्ण औषध का काम करता है उसे आयुर्वीषधि लब्धि कहते हैं—बहु लब्धि भी मिथ्यास्त्री के विच्छेद नहीं है।^१ कई मिथ्यास्त्री को लब्धि प्राप्त होने पर भी उसका दुष्टपयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का अहंकार नहीं करते हैं फलस्वरूप—कालान्तर में उनकी दृष्टि सम्यग् हो जाती है, ग्रन्थि का छेदन-भेदन कर डालते हैं।

तेजसलब्धि किंवा तेजस समुद्घात भी मिथ्यास्त्री को होता है बिना सृष्टिक्रिया के ये भी नहीं हो सकते हैं।

मिथ्यादृष्टि जीव में आहारक समुद्घात तथा केवल समुद्घात को बाद देकर पाँच समुद्घात (वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणतिक समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात) होते हैं। मिथ्यादृष्टि तिर्यंच पचेन्द्रिय में भी आदि के पाँच समुद्घात होते हैं क्योंकि उनमें कितनेको तेजो लब्धि भी होता है। मिथ्यादृष्टि देवों में भी आदि के पाँच समुद्घात होते हैं क्योंकि उनमें वैक्रिय लब्धि तथा तेजोलब्धि होता है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी पूर्वोक्त पाँच समुद्घात होते हैं।

मिथ्यादृष्टि नारकी में प्रथम के चार समुद्घात होते हैं क्योंकि उनमें तेजोसलब्धि और आहारक लब्धि नहीं होती है।

तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवों में विशिष्ट शुभ अध्यवसाय होते हैं।^१ परन्तु चतुर्दशवें गुणस्थान में योग का निरोध हो जाने के कारण अध्यवसाय नहीं होते हैं, ध्यान होता है। कहा है—

इह केवलिसमुद्घातः केवलिनो भवति × × × । स च नियमाद् भावितात्मा विशिष्टशुभाध्यवसायफलितत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद ३६। २१६८ । टीका

तेरहवें गुणस्थानवर्ती भावितात्मा अणगार को विशिष्ट शुभ अध्यवसाय केवल समुद्घात में भी होता है।

मिथ्यास्त्री को वैक्रियलब्धि साक्षि लब्धि की प्राप्ति के समय में साकारो-पयोग विवमतः होता है, अन्तकारोपयोग नहीं। कहा है—

श्रद्धाओं लक्ष्मीओं ज सागारोपओगलाभाओ ।

—प्रज्ञापना पद ३६। सू २१७५ टीका

अर्थात् साकोरोपयोगी को ही सर्व लब्धि की प्राप्ति होती है ।

मिथ्यात्वी क्षुभ लेख्या मे काल कर सदगति मे उत्पन्न होता है । कहा है—

तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुग्गइगामिओ ।

—लेश्याकोश पृ० २७

अर्थात् प्रथम तीन लेख्या दुर्गांत मे ले जाने वाली है तथा पश्चात् की तीन लेख्या सुगति मे ले जाने वाली है । मिथ्यादृष्टि के छत्रों लेख्याओं के प्रत्येक के असंख्यत स्थान होने हैं परन्तु उनकी परिधि अन्तर्न होती हैं । मरण को प्राप्ति के समय मिथ्यात्वा के कतिपय लब्धियों का अस्तित्व होता है ।

वेद्यायन बालतपस्वी को तपस्यादि से तेजोलब्धि (तेजो लेख्या) प्राप्त हुई थी । उसने उसका गोशालक पर प्रयोग भी किया था । कहा है—

तए ण अहं गोयमा ! गोशालस्स भंवल्लिपुत्तस्स अणुकपणट्टयाए
वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उस्सिण तेय पडिसाहरणट्टयाए
एत्थ णं अंतरा अहं सीयलियं तेयलेस्स निस्सिरामि, जाए सा ममं
सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उस्सिणा
तेयलेस्सा पडिहमा ।

—भगवती श १५ सू ६५

अर्थात् वेद्यायन बालतपस्वा ने मंवल्लिपुत्र गोशालक पर तेजो लेख्या छोड़ी किन्तु धृदमन्थ भगवान महावीर ने मंवल्लिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा लाकर उसे उष्ण तेजो लेख्या का प्रतिसहार करने के लिए शीततेजोलेख्या बाहर निकाली थी ।

अस्तु लब्धि का फोड़ना सावध कार्य है किन्तु लब्धि की प्राप्ति मिथ्यात्वी को भी सद्क्रिया विशेष से होती है ।

३ : मिथ्यात्वी और भवसिद्धि और अभवसिद्धि

मिथ्यात्वी भवसिद्धि तथा अभवसिद्धि दोनों प्रकार के होते हैं । जो अभवसिद्धि मिथ्यात्वी हैं उनमें मोक्षप्राप्ति की योग्यता नहीं होती है तथा वे

नियमतः कृष्णपाक्षिक होते हैं। इसके विपरीत जो भवसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं उनमें मोक्षप्राप्त करने की योग्यता स्वभावतः होती है। स्थानांग सूत्र के टीकाकार ने अभव्य में सम्भक्त्व की प्राप्ति न होने के कारण अपर्यवसित मिथ्यादर्शन स्वीकृत किया है।

“अभिप्रहृिकमिध्यादर्शनं × × × अपर्यवसितमभक्त्यस्वसम्भक्त्वाप्राप्तेः।

—ठाण० स्था २।१। ८४। टीका।

देवद्विगणि ने नंदीसूत्र में कहा है—

“स्वाधोवसमियं पुण भावं पडुक्च अणादीयं अपज्जवसिय अहवा भवसिद्धियस्स सुय साईयं सपज्जवसियं च, अभवसिद्धीयस्स सूयं अणादीय अपज्जवसियं।

—नंदीसूत्र, सूत्र ७४, ७५

अर्थात् क्षायोपशमिक भाव की अपेक्षा (श्रुतज्ञान) अनादि अनन्त है अथवा भव्यसिद्धिक का श्रुत सादिसांत है क्योंकि मिथ्याश्रुत के त्याग और केवल ज्ञान की उत्पत्ति की अपेक्षा भव्य का श्रुत आदि अन्त वाला है, अभव्यसिद्धिक का का श्रुत-मिथ्याश्रुत अनादि और अन्त रहित है क्योंकि अभव्यसिद्धिक प्रथम गुणस्थान को छोड़कर किसी भी काल में अन्याय्य गुणस्थान में प्रवेश नहीं करते हैं।

अतः मिथ्यास्वी भव्यसिद्धिक भी होते हैं तथा अभव्यसिद्धिक भी। यद्यपि दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी अनंत-अनन्त हैं। अल्पबहुत्व की दृष्टि से उन दोनों में से सबसे ग्यून अभव्यसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं; उससे अनंत गुणे अधिक भव्यसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं। सब गतियों में, सब स्थानों में, दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी होते हैं। कहा है—

१—भवा भविनीसिद्धि :- मुक्तिपदं येषां ते भवसिद्धिका मन्वा इत्यर्थः।

प्रवचनसारोद्धार गा० १५०८। टीका

भगवानामेव सम्यग्दर्शनादिकं करोति नाभव्यानाम् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १। टीका

अर्थात् भगवों को ही सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है लेकिन अभव्यों को नहीं । यद्यपि मरुदेवी माता को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अनेक वर्षों के बाद हुई थी—अन्त के समय उनके मिथ्यात्व था । वह सरल प्रकृति की थी । परिणामों की विषुद्धि से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य को प्राप्त किया । भगवान् ऋषभदेव के द्वारा तीर्थ उत्पत्ति नहीं हुई उसके पूर्व ही आपने सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष पदार्पण किया । १ भरतचक्रवर्ती ने अतपुर में परिग्रह रहित होकर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न किया । कहा है —

“मूर्च्छारहितो भरतश्चक्रवर्ती सान्तःपुरोऽप्यादर्शकगृहेऽवतिष्ठ-
मानो निष्परिग्रहो गीयते, अन्यथा, केवलोत्पादासभवात् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १६ टीका

अर्थात् मूर्च्छा रहित होकर भरतचक्रवर्ती ने आरिषा भवन में केवलज्ञान उत्पन्न किया ।

मिथ्यास्वी के कर्मों के क्षयोपक्षम से बादलविष, बैक्रियलविष तथा पूर्वगतश्रुत लविष उत्पन्न होती है । देखोन दस पूर्वों की विद्या वह प्राप्त कर सकता है आगे नहीं ; क्योंकि दसपूर्वों का ज्ञान, चौदह पूर्वों का ज्ञान सम्यग्दृष्टि को ही हो सकता है ।

इसके विपरीत भवसिद्धिक जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी । अतः भवसिद्धिक जीव ज्ञानो भी हैं, अज्ञानी भी हैं । आगम में कहा है—

भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किंणाणी अण्णाणी ? गोयमा पंच
नाणाइंसिण्णि अण्णाणाइं भयणाए ।

भग० श ८। उ २। सू० १३५

अर्थात् भवसिद्धिक जीवों को मति आदि पाँच ज्ञान (सम्यग्दृष्टि भवसिद्धिक

१ तीर्थस्नानुत्पादेसिद्धामरुदेवीपभृतय ।

— प्रज्ञापना पद १। सू २ टीका

को अपेक्षा) तथा मति आदि तीन अज्ञान (मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्मिथ्यादृष्टि को अपेक्षा) भजनासे होते हैं ।

आगम में विशिष्ट बाल तपस्वी के लिए भावितारमा अणगार का भी व्यवहार हुआ है । उस भावितारमा अणगार को वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ विभंग ज्ञानलब्धि उत्पन्न होती है ; जैसा कि कहा है—

अणगारेणं भते ! भाविष्यप्पामायी, मिच्छादिद्वी, वीरियलद्धीए,
वेउव्वियलद्धीए, विभंगणालद्धीए वाणारसिं णयरिं समोहए, समोह-
णित्ता रायगिहे णयरे रुवाइं जाणइ, पासइ ? ह्ता जाणइ, पासइ ।

मग० श ३। उ ६। सू २२२

अर्थात् राजगृह में रहता हुआ मिथ्यादृष्टि ओर मायी भावितारमा अणगार वीर्यलब्धि से, वैक्रियलब्धि से और विभंगज्ञानलब्धि से वाणारसी नगरी की विकुर्वाणा करके वह उन स्त्रियों को जानता है, देखता है ।

जब भवसिद्धि क मिथ्यात्वो शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम, शुभलेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके अज्ञान को ज्ञान कहा जाता है परन्तु अज्ञान नहीं । पंचसंग्रह में चन्द्रसिमहत्तर ने कहा है—

“सम्मत्तकारणेहिं । मिच्छनिमित्ता च होंति उवउगा ।

पंचसंग्रह भाग १। पृ० ३७

टीका—सम्यक्त्वं कारणं येषां ते सम्यक्त्वकारणाः, तैर्मतिज्ञानादिमिरुपयोगैः सह मिथ्यात्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिबंधना मत्यज्ञानाद्य उपयोगा भवन्ति । ××× । बहुवचनादुबधिदर्शनेन च सह सम्यक्त्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिमित्ताश्चोपयोगाः ××× ।

अर्थात् सम्यक्त्व के होने से मतिज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है तथा मिथ्यात्व के होने से मति अज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है ।

स्वभावगत—अभवसिद्धि क जीव कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे अतः उनके लिए ज्ञान का व्यवहार नहीं हुआ—जैसा कि कहा है—

अभवसिद्धियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो णाणी, अण्णाणी; तिण्णि-
अण्णाइं भयणाए ।

मग० श ८। उ २। सू १३६

बर्थात् अव्यवस्थितिक जीव ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। उनके तीन अज्ञान भजना से होते हैं, क्योंकि किसी अव्यवस्थितिक को मति-श्रुत अज्ञान तथा किसी को मति-श्रुत-विभंग अज्ञान-तीनों होते हैं।

अतः मिथ्यात्वी अव्यवस्थितिक भी होते हैं, अव्यवस्थितिक भी।

५ : मिथ्यात्वी और कृष्णपाक्षिक — शुक्लपाक्षिक

मिथ्यात्वी कृष्णपाक्षिक भी होते हैं और शुक्लपाक्षिक भी। जिन मिथ्यात्वी का संसार परिभ्रमणकाल देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम अवशेष रह गया है वे शुक्लपाक्षिक होते हैं। इसके विपरीत जिन मिथ्यात्वी जीवों का देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल संसार में परिभ्रमण करना है वे कृष्णपाक्षिक होते हैं।

जिस मिथ्यात्वी जीव के एक बार भी यदि मिथ्यात्व छूट जाता है तो वह निश्चय ही शुक्लपक्ष की श्रेणी में समावेश हो जाता है ध्यान में रहे की मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। प्रथम गुणस्थान के जीव शुक्लपक्षी व कृष्ण-पक्षी — दोनों प्रकार के होते हैं, शेष के गुणस्थानों के जीव शुक्लपक्षी ही होते हैं। सभी शुक्लपाक्षिक जीव जघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद तथा उत्कृष्टतः देशोन अर्द्ध-पुद्गल परावर्तन के बाद अवश्यमेव कर्मों का क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे। यदि कोई मिथ्यात्वी जीव ऊपर के तेरह गुणस्थानों में से कोई भी एक गुणस्थान घर्मानुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा स्पर्श कर लेता है, फिर वह चाहे उस गुणस्थान को छोड़कर वापस प्रथम गुणस्थान में आ जाता है तो भी वह मिथ्यात्वी फिर किसी दिन सम्यक्त्व प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहणकर, सर्व कर्मों का क्षयकर मोक्ष पद को प्राप्त करेगा ही। सिद्धान्त में इस प्रकार के मिथ्यात्वी को—जो सम्यक्त्व से पतित होकर फिर मिथ्यात्व अवस्था में आ जाते हैं उन्हें प्रतिपाती सम्यक्त्वी के नाम से संबोधित किया है। वे प्रतिपाती सम्यक्त्वी जीव जघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद, उत्कृष्टतः देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद मोक्षपद को प्राप्त करेंगे। यह चिंतन में रहे कि वे प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव (प्रथमगुणस्थान का जीव) सद्क्रिया के द्वारा फिर मिथ्यात्व से नियम से मुक्त होंगे।^१

आगम ग्रंथों के अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि सम्यक्त्व को किसी मिथ्यात्वी ने अभी स्पर्श नहीं किया है फिर भी वह सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कृष्णपाक्षिक से शुक्लपाक्षिक हो सकता है। अभवसिद्धिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक ही होते हैं तथा भवसिद्धिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक-शुक्ल-पाक्षिक दोनों प्रकार के होते हैं।

कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी अभवसिद्धिक भी होते हैं, भवसिद्धिक भी। वे नैरयिकों में—दक्षिणगामी नैरयिकों में अधिकतर उत्पन्न होते हैं। कहा है—

× × × कृष्णपाक्षिकाणां तस्यां दिशि प्राचुर्येणोत्पादाच्च ।

—पण्ण० पद ३। सू २१३ टीका

अर्थात् कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी—दक्षिणगामी नैरयिकों में प्रचुरता से होते हैं। जब कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी शुक्लपाक्षिक हो जाते हैं वे नियमतः ही मोक्ष जायेंगे। कहा है —

तेषां लक्षणमिदं—येषां किञ्चिदूनपुद्गलपरवर्त्तार्थमात्रसंसारस्ते शुक्लपाक्षिका, अधिकतरसंसारभाजिनस्तु कृष्णपाक्षिका, उक्तं च—

जेसिमवड्ढो पुग्गलपरियट्ठो सेसओ य संसारो ।

ते सुक्कपक्खिवा खलु अहिण पुण्णहपक्खी उ ॥

अतएव —च स्तोका शुक्लपाक्षिका अल्पसंसारिणां स्तोक्तत्वात् बहवः कृष्णपाक्षिकाः, प्रभूतसंसारिणामतिप्रचुरत्वात्, कृष्णपाक्षिकाश्च प्राचुर्येण दक्षिणस्या दिशि समुत्पद्यन्ते, न शेषासु दिक्षु, तस्यास्वाभाव्यात्, तच्च तथादाशभाव्य पूर्वाचार्यैरेव युक्तिभिरुच्यन्ते, तद्यथा—कृष्णपाक्षिका दीर्घतरसंसारभाजिन उच्यन्ते, दीर्घतरसंसारभाजिनस्य बहुपापोदयाद् भवन्ति, बहुपापोदयाश्च क्रूरकर्मणः, क्रूरकर्मणश्च प्रायस्तथास्वाभाव्यात् तद् भवसिद्धिका अपि दक्षिणस्यां दिशि समुत्पद्यन्ते, शेषासु दिक्षु, यत उक्तं—

“पायमिह क्रूरकम्मा भवसिद्धियावि दाह्णिणिल्लेसु ।

नेरइयतिरियमणुयासुराइठाणेसु गच्छन्ति ॥ १ ॥”

ततो दक्षिणस्यां दिशि बहूनां कृष्णपाक्षिकाणामुत्पादसंभवात्
पूर्वोक्तकारणद्वयाच्च संभवन्ति ।

प्रज्ञापना पद ३। सू २१३ टीका

सबसे कम शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव हैं उससे कृष्णपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव अनंत गुने अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव अपने प्रचुर कर्म के कारण प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों में उत्पन्न होते हैं । जिनका संसार परिभ्रमण काल देशोन अर्ध पुद्गलपरावर्तन क्षेप हैं वे शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि हैं और उससे अधिक संसार परिभ्रमण काल है वह कृष्णपाक्षिक हैं । सिद्धांत का नियम है कि अल्प संसारी थोड़े होते हैं अतः शुक्लपाक्षिक कम हैं, अधिक संसारी अधिक होते हैं अतः कृष्णपाक्षिक अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव बहुत तथा स्वभाव से दक्षिण दिशि में उत्पन्न होते हैं अन्यदिशि में नहीं । कहा है—

“दीर्घ संसारी प्रचंड पाप के उदय से होते हैं, बहु पापोदय से क्रूरकर्म वाले होते हैं । प्रायः क्रूरकर्म वाले जीव मध्य होने पर भी दक्षिण दिशि में नैरयिक, तिर्यंच, मनुष्य और अमुरादि में उत्पन्न होते हैं ।”

६ : मिथ्यात्वी और परीत्त संसारी—अपरीत्तसंसारी

मिथ्यात्वी परीत्तसंसारी तथा अपरीत्तसंसारी (अनंतसंसारी) दोनों प्रकार के होते हैं । जिन मिथ्यात्वी के सद्क्रियाओं से भव परिमित हो गये हैं वे परीत्त-संसारी हैं । अर्थात् अधिक से अधिक देशोन अर्धपुद्गल परावर्तनकाल के अन्तर्गत जो अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे वे परीत्त संसारी हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यात्वी अनंतकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे अर्थात् जिन जीवों के भवों की संख्या सीमित नहीं हुई है वे अनंत संसारी हैं ।

मिथ्यात्व अवस्था में रहते हुए अर्थात् प्रथम गुणस्थान-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अतीतकाल में अनन्त जीवों ने मुक्ति करते-करते सम्यक्त्व को प्राप्त किया है और भवरूपी अनंत संसार को सीमाबद्ध किया है अर्थात् अनन्त सांसारिक से परीत्त सांसारिक बने हैं ।

प्रथम गुणस्थान के जीव परीत्त संसारी—तथा अपरित्त संसारी दोनों

प्रकार के होते हैं। शेष —दूबरे से चौदहवें गुणस्थान तक के जीव सिर्फ परीत संसार वाले होते हैं। प्रज्ञापना में कहा—

“समारपरित्तेषां०, पुच्छा गीयमा ! जहण्णेणं अन्तोमुहुत्तं, उक्को-
सेण अगतं कालं अवह्वं पोग्गळपरियट्टं वेसूणं ।”

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३७८

टीका—मलयगिरि—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारः स संसारपरीतः । ××× । संसारपरीतो जघन्यतोऽन्तमुहुत्तं ततः उद्धर्षमन्त-
कृतैवलिस्वयोगेन मुक्तिभावात्, उत्तर्षतोऽनन्तकालं-तमेव निरूपयति —
‘अणताओ’ इत्यादि प्राग्बत् ततः ऊद्धर्षमवश्य मुक्तिगमनात् ।

अर्थात् संसार परीत जीव जघन्य अन्तमुहुत्त तथा उत्कृष्ट देशो र अद्धर्षपुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य ही कर्मों का अन्तकर मुक्ति स्थान-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ही। सम्यक्त्व आदि शुभ क्रिया के द्वारा जीव संसार अपरीत से संसार परीत करते हैं। मिथ्यात्वी जीवों में सम्यक्त्व नहीं होता है, अतः वे किसी धार्मिक अनुष्ठान से अपरीत संसार से ‘परीत संसार’ करते हैं। बिना सद्क्रिया के परीत संसार नहीं कर सकते हैं। अपरीत संसार से परीत संसार करके ही जीव मोक्षगति को प्राप्त करते हैं। परीत संसार-अवसिद्धिक जीव ही करते हैं। अपरित संसार में अवसिद्धिक तथा अवसिद्धिक-दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख मिलता है, असा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है —

संसारअपरित्ते दुविहे पन्नत्ते, तंजहा —अणादीए वा अपज्ज-
वसिए, अणादीए वा सपज्जवसिए ।

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३८१

टीका—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारः स संसारपरीतः
××× । संसारपरीतः सम्यक्त्वादिना अकृतपरिमित संसारः ×××
संसारपरीतो द्विधा—अनाद्यपर्यवसितो यो न कदाचनपि संसार
व्यवच्छेदं करिष्यति, यस्तु करिष्यति सोऽनादि सपर्यवसितः ।

अर्थात् जो सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसार को परिमित करता है वह संसार परीत। इसके विपरीत जिसने सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसारपरिमित नहीं

किया है वह संसार अपरिमित कहलाता है। इसके दो भेद हैं—यथा-अनादि अनन्य और अनादिसांत। जो कभी भी संसार से मुक्त नहीं होंगे वे अनादि अनन्य—ससार-अपरिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं तथा जो संसार का अंतकर सिद्ध बुद्ध यावत् मुक्त होंगे वे अनादिसांत-ससार—परिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। फलितार्थ यह हुआ कि संसारपरीत जीव—तीनों दृष्टिवाले होते हैं लेकिन ससार अपरीत जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं।

आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना मिथ्यास्वी सद्क्रिया के द्वारा संसार परीत किया है—

यथा—(१) मेघकुमार ने अपने पूर्व भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना खरगोल पर अनुकम्पा लाने से—नहीं मारने से, संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।^१

(२) सुबाहु कुमार ने अपने पूर्व भव सुमुख गायपति के भव में निर्ग्रन्थ को वन्दन नमस्कार किया—शुद्ध आहार-पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।^२

(३) जालघट्टजी ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध निर्ग्रन्थ को शुद्ध आहार पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।

कृष्णपाक्षिक जीव चाहे अश्वत्थसिद्धिक हों, चाहे भवसिद्धिक हों—दोनों संसार-अपरीत हैं तथा शुक्लपाक्षिक जीव संसार अपरित ओ हैं तथा ससार-परित भी हैं।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव भी अपने उसी भव में सद्क्रियाओं के द्वारा-संसार परीत होकर अन्ततः सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर, केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हो सकते हैं। अतः मिथ्यास्वी सद्क्रियाओं के आचरण

१—ज्ञातासूत्र अ० १ (तएणं तुमं मेहा ! ताए पाणाणकंपवाए ४ संसार-परित्तोकए मणुससाउए निबड्ढे ।)

२—सुखविपाक सूत्र अ १

का अभ्यास करता रहे। मनुष्य का जन्म, धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा, धर्म पर पराक्रम-ये चार वस्तुओं की^१ प्राप्ति दुर्लभ है। इन चार वस्तुओं की दुर्लभता को जानकर मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं का आचरण करे, जिससे वह संसार परीत होकर जल्द ही मोक्षपद को प्राप्त कर सकेगा। अस्तु मिथ्यात्वो शुभ क्रिया से संसार अपरीत से संसार परीत होने का, संसार परीत से सम्यक्त्व प्राप्ति की चेष्टा करता रहे।

वस्तुर्प नरक तक के कतिपय मिथ्यादृष्टि नारकी अनन्तर भव में अन्तक्रिया कर सकते हैं। शुद्ध क्रिया से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। यदि सद्क्रिया करे तो आध्यात्मिक विकास के द्वार सब के लिये खुले हुए हैं।

अतः मिथ्यात्वो सद्क्रियाओं के द्वारा संसार अपरिमित से संसार परीत बनने की चेष्टा करें। जैन ग्रंथों में कहा है—

जे पुण गुरुपडिणीवा बहुमोहा, ससबला कुसीला थ ।

असमाहिणा मरंति उ, ते हुंहि अणंत ससारी ॥

--आतुर प्रत्याख्यान पयन्ना गा ४२

अर्थात् गुरु के अवर्णवाद आदि कहकर प्रतिकूल आचरण करने वाले, बहुत मोह वाले, सबल दोष वाले, कुशीलिये और असमाधि मरण से मरने वाले जीव अनंत ससारी होते हैं। मिथ्यात्वो परनिन्दा से दूर रहे।

अस्तु मिथ्यात्वो परीतसंसारी तथा अपरीतससारी—(अनंत ससारी) दोनों प्रकार के होते हैं।

७ : मिथ्यात्वो और सुलभबोधि-दुर्लभबोधि

मिथ्यात्वो सुलभबोधि भी होते हैं और दुर्लभ बोधि भी। कृष्णपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव नियमतः दुर्लभबोधि होते हैं तथा इसके विपरीत सुक्लपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव सुलभबोधि और दुर्लभबोधि-दोनों होते हैं। अमवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव स्वभावगत नियम के कारण कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं करेंगे अतः उनमें सुलभबोधि-दुर्लभबोधि का प्रश्न नहीं उठता। अमवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव दुर्लभबोधि और सुलभबोधि दोनों—होते हैं।

१—उत्तराध्ययन सूत्र अ ३

बोधि का अर्थ होता है-ज्ञान-परन्तु इसका पारिभाषिक अर्थ सम्यक्त्व भी किया जाता है। कहीं कहीं बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय — सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन सम्यग्चरित्र मिलता है। धर्मसामग्री की प्राप्ति भी इसका अर्थ किया जाता है। परन्तु ज्ञान-सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) की यहाँ प्रधानता है। धर्म के साधनों का सत्य-स्वरूप बतलाने की शक्ति भी इसी में है। बोधि को रत्न की उपमा दी जाती है। जैसे रत्न की विशेषता प्रकाश है इसी प्रकार बोधि में भी ज्ञान की प्रधानता है। बोधि की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। आगम में कहा है—

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो ।

माणसत्तं सुईं सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

उत्तरा० अ ३। गा १

अर्थात् इस संसार में प्राणी के लिए मनुष्य जन्म, धर्मशास्त्र का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम-आत्मशक्ति लगाना — इन चार प्रधान अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ हैं। उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है क्योंकि अनादिकालों अभ्यास बल, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य ब्रह्माई देते हैं।^१

जाति सुधारसमे उपाध्याय विनयविषयजो ने कहा है—

तदेतन्मनुष्यत्वमाप्यापि मूढो,

महामोहमिथ्यात्वमायोपगूळः ।

भ्रमन् दूरमग्नो भवागाधगतै,

पुनः क्व प्रपद्येत तद्बोधिरत्नम् ॥

—शातिसुधारस, बोधि दुर्लभ भावना ।

मनुष्य जन्म पाकर के भी यह मूढ आत्मा मिथ्यात्व और माया में फंसा हुआ संसार रूप अथाह कुप में गहरा उतर कर इधर उधर भटकता फिरता है ।

(१) लद्धुण वि उत्तमं सुईं; अहहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छन्तणिसेवए जणे, समयं गोथमं ! मा पमाथए ॥

उत्त० अ १०, गा १६

कतिपय मिथ्यात्वी सद्क्रिया से बोधि को सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं तथा कतिपय मिथ्यात्व-वीर्य मोह में दूतने उपादा प्रसिद्ध हैं कि उन्हें अन्तर्गत में भी बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है । कितने मिथ्यात्वी यथाप्रवृत्तिकरण में प्रवेश करके भी आत्मबोधि से वंचित रह जाते हैं । इससे इसकी दुर्लभता जानी जा सकती है । बोधि को प्राप्त करने का मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है । अनेक जन्म के बाद महान् पुण्य के योग से मनुष्य का जन्म मिलता है । धर्म को प्राप्ति में और भी अनेक विघ्न हैं ।

अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया में प्रमाद न करे, तप से विशेष कर्म निर्बरा, दृष्टि को सम्यग् बनाने की चेष्टाकरे फलतः बोधिकी प्राप्ति सुलभ होगी । श्री विदानंदजी ने कहा है—

‘भार अनन्ती चूक्यो चेतन !, इण अवसर मत चूक’

उपरक्त भावना का मिथ्यात्वी अवलंबन लेकर बोधि प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

अस्तु जिन मिथ्यात्वी को जिन धर्म की प्राप्ति सुलभ हों उन्हें सुलभ बोधि कहते हैं तथा जिन मिथ्यात्वी को जिन धर्म दुष्प्राप्य हों उन्हें दुर्लभबोधि कहते हैं ।^१ ठाणांग सूत्र में कहा है—

पंचहिं ठाणोहि जीवा दुल्लभबोधियत्ताए कम्मं पकरेति, तंजहा—
अरहंताणं अवन्न वदमाणे, अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स अवन्नं वदमाणे,
आयरियउव्वज्जायाणं अवन्न वदमाणे, चाउवन्नस्स संवस्स अवन्नं
वदमाणे, विवक्कतव्वमचेराण देवाणं अवन्नं वदमाणे ।

—ठाणांग स्या ५। सू १३३

अर्थात् जीव पाँच कारणों से दुर्लभ बोधि योग्य मोहनीय कर्म का बंधन करता है, यथा—

१—अरिहंत भगवंत का अवर्णवाद बोलने से ।

१—बोधि—जिनधर्मः (प्राप्ति) सा सुलभा येषां ते सुलभ-
बोधिका; एवमितरेऽपि ।

—ठाणांग २।२।१६० टीका

२—अरिहंत भगवंत द्वारा प्रकृति श्रुत, चारित्र रूप धर्म का अवर्णवाद बोलने से ।

३—आचार्य-उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से ।

४—चतुर्विध सचका अवर्णवाद बोलने से ।

५—अद्वान्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये हुए देवों का अवर्णवाद बोलने से ।

दुर्लभबोधि मिथ्यात्वी प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों में उत्पन्न होते हैं ।
ठाणांग सूत्र में कहा है—

दुविहा नैरइया पन्नन्ता, तंजहा—सुलभबोधिया चेव दुलभबोधिया
चेव जाव वेमाणिया—

—ठाणांग २।१।१६०

अर्थात् नारकी बावत् वैमानिक दण्डको के जीव दो प्रकार के होते हैं—
यथा— सुलभबोधि और दुर्लभबोधि ।

यद्यपि मनुष्यभवकी प्राप्ति दुर्लभ है फिर भी कतिपय मिथ्यात्वी प्रकृति भद्रादि परिणाम से मनुष्यभवको प्राप्त कर लेते हैं । भद्रादि परिणाम—निरवद्य क्रिया है । ठाणांग सूत्र में कहा है—

“छट्टाणाइं सव्वजीवाणं णो सुलभाइं भवंति, तंजहा—माणस्सए भवे, आरिए खित्तंजम्मं । सुकुले पच्चायाती । केवल्लिपन्नतस्स धम्मस्स सवणता । सुयस्स वा सहइणता । सहहितस्स वा पत्तितस्स वा रोहतस्स वा सम्मं काएणं फासणया ।

—ठाण० स्था ६।सू १३

अर्थात् जो वस्तुएँ अनंत काल तक संसार चक्र में परिभ्रमण करने के बाद कठिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहते हैं—निम्नलिखित छह वस्तु प्राप्त होना सुलभ नहीं हैं यथा—मनुष्यजन्म, आर्य क्षेत्र, धार्मिक कुलमें उत्पन्न होना, केवलप्रकृति धर्म का सुनना, केवलप्रकृति धर्म पर श्रद्धा करना और केवलप्रकृति धर्म का आचरण करना । ठाणांग सूत्र में कहा है—

चड्ढि ठाणेहि जीवा मणुस्सात्ताए कम्म पगरेसि, संजहा—पगसि-
भहताते, पगसिबिणीबयाए, साणुक्कोसयाते, अमच्छरिताते ।

—ठाणांग ४।४।३०

अर्थात् चार कारणों से जीव (मिथ्यात्वी) मनुष्य गति के आयुष्य का
बंधन करता है—यथा—१—सरल स्वभाव से, २—विनीत स्वभाव से,
३—दयालुता से और ४—अमत्सर भाव से ।

अस्तु मिथ्यात्वी कर्मग्रन्थि के रहस्य को साधुओं से समझकर दुर्लभबोधिते
सुलभबोधि होने का तथा सुलभबोधि से सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा
करे । सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कर्मरूपी ग्रन्थि का छेदनकर केवली-
प्ररूपित धर्म का आचरण करे ।

जो मिथ्यात्वी साधुओंकी संगति में रहकर जितेन्द्र भगवान् के वचनों में
अनुरक्त हो जाते हैं, जितेन्द्र भगवान् द्वारा कथित सद् अनुष्ठानों को भावपूर्वक
करते हैं; रागद्वेष से छूटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं वे मिथ्यात्वी आगामी
काल में सुलभबोधि होते हैं तथा वे परोत्तमसारी होते हैं । इसके विपरीत जो
मिथ्यात्वी-सद्संगति से दूर रहते हैं । साधुओं को सम्मुख आते हुए देखकर
लुक-छिप जाते हैं, मिथ्यादर्शन में अनुरक्त हैं । प्रायः कृष्णादि तीन हीन
लेश्याओं के परिणाम वाले होते हैं वे मिथ्यात्वा आगामी काल में दुर्लभबोधि
होते हैं ।—

मिच्छादंसणरत्ता, सणियाणा कण्हलेसमोगाहा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० अ ३।१।२६५

अर्थात् मिथ्यादर्शनमें अनुरक्त, निदान सहित क्रियानुष्ठान करने वाले, कृष्ण-
लेश्याको प्राप्त हुए, इस प्रकार के अनुष्ठान से जो जीव मरते हैं उनको पुनः परलोक
में बोधि (सम्यक्त्व) की प्राप्ति होनी, अत्यन्त दुर्लभ है । कर्मसंग से मूढ हुए प्राणो

(१) मिच्छादंसणरत्ता, सणियाणाहु हिंसगा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० ३।१।२६३

[अत्यन्त वेदना पाते हुए और दुःखी होते हुए अमानुषी-मनुष्येतर योनियों में भ्रमण करते हैं । अतः मिथ्यात्वी साधुओं के निकट बैठकर धर्म का श्रवण करें, पराक्रम करें । मनुष्यजन्म पाकर जो मिथ्यात्वी धर्म को सुनता है और श्रद्धा करता हुआ उसके अनुसार पुरुषार्थ-आचरण करता है वह सुलभ बोधि होता है तथा शुभ-लेश्या में मरण प्राप्त कर शुभगति में उत्पन्न होता है ।

मोक्ष को चाहने वाला मिथ्यात्वी कृष्णादि तीन हीन लेश्याओं से निवृत्त होनेका अभ्यास करे, तेजो आदि शुभ लेश्यामें प्रवृत्ति करे । आचार्य पुण्यपाद ने समाधिसूत्रक में कहा है—

अत्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।

त्येजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥

— समाधिशातक

अर्थात् मोक्षाभिलाषी पुरुष अत्रतों का त्याग करके व्रतों में स्थित होकर आत्मा के परम पद को प्राप्त करे और उस आत्मा के परम पद को प्राप्त होकर उन व्रतों का भी त्याग करे ।

अतः मिथ्यात्वी मिथ्यादर्शन से निवृत्त होकर सम्बन्धदर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा करे । महादेवी माताने हाथी के ओहूदे पर, भरतचक्रवर्ती ने आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया । इन दोनोंका सबक लेकर मिथ्यात्वी दुर्लभबोधि से सुलभबोधि का अभ्यास करे, अत्रत से व्रत की ओर बढे ।

श्री महाशयाचार्य ने कहा है—

“जे पुरुष गृहस्थपणे प्रकृति भद्रपरिणाम क्षमादि गुणसहित एह वा गुणं ने सुव्रती कइया । परं १२ व्रतधारी न थी । ते जाव मनुष्य मरि मनुष्य में चपजे । एतो मिथ्यात्वी अनेक भलां गुणां सहित ने सुव्रती कइयो छै । ते करणी भली आह्वा मांही छै ।”

इस प्रकार सद्व्यनुष्ठानिक क्रियाओं से मिथ्यात्वी सुलभबोधि हो सकता है ।

षष्ठम् अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और ज्ञान-दर्शन

मिथ्यादृष्टि के उपयोग का कालान् नियमतः असंख्यात समय—अंतर्मुहूर्त का होता है क्योंकि पर्याय का परिच्छेद—बोध करने में असंख्यात समय लग जाता है। वह छद्मस्थ है। छद्मस्थ का उस प्रकार का स्वभाव है। मिथ्यादृष्टि में छद्म उपयोग होते हैं—यथा—मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, बभ्रुदर्शन, अचक्षु-दर्शन तथा अवधिदर्शन। मति-श्रुत-अवधिज्ञान-जब मिथ्यात्व मोह से मलिन होते हैं तब क्रमशः मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभंगअज्ञान का व्यवहार होता है। कहा है—

“आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसंयुक्तम्।

—प्रज्ञापना पद २६। १६०६। टीका

अर्थात् आदि के तीन ज्ञान को मिथ्यात्व के संयुक्त होने से अज्ञान कहे जाते हैं। आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

तत्र सम्बन्धदृष्टीनां मतिज्ञानश्रुतज्ञानावधिज्ञानानि, मिथ्यादृष्टीनां मस्यज्ञानश्रुतज्ञानविभंगज्ञानानीति सामान्यतो नैरयिकाणां षड्विधः साकारोपयोगः। × × ×।

—प्रज्ञापना पद २६। १६१३। टीका

अर्थात् सम्बन्धदृष्टि नारकी में मति-श्रुत-अवधिज्ञान और मिथ्यादृष्टि नारकी में मति श्रुत-विभंग अज्ञान होते हैं। इसी प्रकार अन्य दृष्टियों के विषय में समझ लेना चाहिए जिसमें जो हो वह कहना।

मिथ्यात्वी का श्रुतअज्ञान और विभंगअज्ञान जो त्रिकाल-विषयक कहा है क्योंकि उससे अतीत और अनागत भाव का ज्ञान होता है तथा इन दोनों अज्ञान को साकारपदवत्ता शब्द से अभिहित किया है।^१ श्रुतअज्ञान से अतीत और अनागत १—श्रुताज्ञानविभंगज्ञाने अपि त्रिकालविषये, तास्वामपि यथायोगमतीतानागत-भावपरिच्छेदात्।

—प्रज्ञापना पद ३०। १६१७ —टीका

भावों का भी ज्ञान हो सकता है । त्रिकाल विषयक आगम ग्रन्थादि के अनुसार इन्द्रिय और मनो निमित्त से जो विज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान-श्रुतब्रह्मज्ञान कहते हैं । विभंग ज्ञान से अतीत और अनागत काल का ज्ञान होता है ।

मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने के दो हेतु माने गये हैं—अज्ञान और मोह । जैसाकि षट्खंड पाहुड़, चारित्र्य प्राश्रुत में कहा है—

मिच्छादंक्षण मग्गे मल्लिणे अण्णाण मोहदोसेहि ।

बद्धमति मूढ जीवा मिच्छत्ता बुद्धि उदएण ॥

मिथ्यात्व का अंतरंग कारण अनस्तानुबंधी कषायोदय और बधन मोह है । अतः सम्यक्त्व में अनस्तानुबंधी कषाय का उदय नहीं रहता है तथा दर्शन मोहनोय कर्म (मिथ्यात्व मोहनोय, मिश्र मोहनोय, सम्यक्त्व मोहनोय) का उदय भी नहीं रहता । परन्तु क्षयोपशम सम्यक्त्व में—सम्यक्त्व मोहनोय (दर्शन मोहनोय कर्म की एक प्रकृति) कर्म का प्रदेवोदय रहता है, वह सम्यक्त्व में बाधक नहीं बनता । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

अनस्तानुबंधिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य चोपशमे—औप-
शमिकम् (सम्यक्त्वम्) तत्क्षये—क्षाधिकम्, तन्मिश्रे च क्षायोप-
शमिकम् । × × × ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश १।सू ४

अर्थात् अनस्तानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक—सम्यक्त्व मोहनोय, मिश्र मोहनोय एवं मिथ्यात्व मोहनोय—इन सात प्रकृतियों के उपशान्त होने के कारण होनेवाली सम्यक्त्व को औपशमिक तथा इनका क्षय होने से प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्व को क्षाधिक एवं इनका क्षायोपशमिक होने से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणक्षयोपशमजन्वोऽपिबोधो मिथ्यात्वसहच-
रित्वात् अज्ञानं भवति । × × × । यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदयिकमज्ञानं
सस्य नात्रोल्लेखः । मनःपर्यायकेवलबोस्तु सम्यग्गृह्णन्तेव भावात्,
अज्ञानानि त्रीणि एव ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्र० २ सू २१

अर्थात् मिथ्यात्वियों का बोध भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसहवर्ती होने के कारण वह अज्ञान कहलाता है। जो अज्ञान का अभाव रूप औद्यमिक (ज्ञानावरण कर्म के उदय से) अज्ञान होता है, उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। मनःपर्यवज्ञान^१ और केवल ज्ञान^२ सिर्फ साधुओं के (केवल ज्ञान सिद्धावस्था में भी है) ही होता है, अतः अज्ञान तीन ही है।

मिथ्यात्वी के जातिस्मरण (मतिज्ञान का एक भेद जो स्मृति की विशेष परिपक्वता से उत्पन्न होता है) ज्ञान तथा विभग ज्ञान भी शुद्धलेखादि से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि मिथ्यात्वी का ज्ञान-अज्ञान कहलाता है अमितगत आचार्य ने योगसार में कहा है—

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभंगाज्ञान भेदतः।

मिथ्याज्ञानं त्रिधेत्येवमष्टधा ज्ञानमुच्यते ॥ ६ ॥

मिथ्याज्ञानं मतं तत्र मिथ्यात्वसमवायतः।

सम्यग्ज्ञानं पुनर्जनैः सम्यक्त्वसमवायतः ॥ १२ ॥

—योगसार

अर्थात् मिथ्यात्व के सम्बन्ध से ज्ञान-मिथ्याज्ञान और सम्यक्त्व के सम्बन्ध से सम्बन्धज्ञान होता है। अज्ञान तीन है—यथा-मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान तथा विभग अज्ञान। ये तीनों अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं।^३

मिथ्यात्वी के चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिवर्शन भी होते हैं जो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम में उत्पन्न होते हैं। षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

‘मिच्छायाण मिच्छाद्सणेहि मिच्छस्त पृष्वओ णिदिट्ठो।

—षट् खं ४, २, ८। सू १०। टीका। पु १२। पू० २८६

१—मनोब्रह्मपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः —अनं सिद्धांत दीपिका २।१७

२—निखिलब्रह्मपर्यायसाक्षात्कारिकेवलम्। —अनं सि० दी० २।१८

३—योगसार गाथा १०

अर्थात् मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन—मिथ्यात प्रत्यय का कारण है अर्थात् मिथ्यात्व आश्रय-मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शन से होता है। मिथ्यामार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं।^१

यहाँ जो मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन का उल्लेख किया जा रहा है वह क्रमशः ज्ञानावरणीय तथा दर्शन मोहनीयकर्म का उदय है। नदीसूत्र में देवर्द्धि-गणि ने कहा है—

“अविसेक्षिया मई मइनाणं च मइअण्णाणं च । विसेक्षिया मती सम्मदिट्ठिस्स मई मइणाणं, मिच्छदिट्ठिस्स मई मइअण्णाणं । अविसे-
खियं सुयं सुयनाणं च सुयअन्नाणं च । विसेखियं सुयं सम्मदिट्ठिस्स
सुयं सुयनाणं, मिच्छदिट्ठिस्स सुयं सुयअन्नाणं ।

—नन्दीसूत्र, सू ४५

अर्थात् बिना विशेषताकी मति-अज्ञान और मतिअज्ञान उभयरूप है, विशेषता युक्त वही मति समदृष्टि के लिए मतिज्ञान है तथा मिथ्यादृष्टि की मति, मति-अज्ञान कहलाती है। विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान उभयरूप होता है एवं विशेषता पाकर वही सम्यग्दृष्टि का श्रुत-श्रुतज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत-श्रुतअज्ञान कहा जाता है।

भारत, रामायण आदि ग्रन्थ मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व रूप से ग्रहण किये गये मिथ्याश्रुत हैं तथा सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप से ग्रहण किये गये सम्यग्श्रुत हैं अथवा मिथ्यादृष्टि के भी भारत, रामायण आदि सम्यग्श्रुत हैं क्योंकि उनके सम्यक्त्व में ये हेतु होते हैं इसलिये वे मिथ्यादृष्टि उन भारत आदि शास्त्र ग्रन्थों से ही प्रेरणा-बोध पाये हुए कई स्वयं दृष्टि-अपनी मिथ्यादृष्टि को छोड़ देते हैं इसलिये उनके लिए भी भारतादि सम्यग्श्रुत हो जाती हैं। नन्दीसूत्र में देवर्द्धि-गणि ने कहा है—

१—तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक् ।

“मिच्छद्विद्विस्व वि एयाइं चैव सम्मसुयं, कम्हा ? सम्मत्तहे-
उत्तणओ, जम्हा ते मिच्छद्विद्विया तेहिं चैव समएहिं चोइया समाणा
केइ सपक्खद्विट्ठो वमैति ।
—नदीसूत्र सू ७२

आचार्य भिक्षु ने कहा है कि मिथ्यात्वों को क्षयोपशम के परिणामानुसार
विभंगवज्जान उत्पन्न होता है तथा वह देशों दसपूर्व तक का ज्ञानाभ्यास कर
सकता है ।^१

भारतीय सस्कृति में तत्त्व का प्रतिपादन दो दृष्टियों से हुआ है—अस्तित्व
की दृष्टि से और अन्वय की दृष्टि से । मिथ्यादर्शन पूर्वक ज्ञान ‘अज्ञान’ है;
इसके विपरीत सम्यग्दर्शनपूर्वक ज्ञान ‘ज्ञान’ है । यह ज्ञान-अज्ञान के स्वरूप का
निर्णय जैन दर्शन में अन्वयात्म दृष्टि से है, अस्तित्व की दृष्टि से ज्ञान ‘ज्ञान’ ही
है । अतः इसे क्षायोपशमिक भाव माना गया है । उपयोगिता की दृष्टि से सत्य
वह है जो आत्मलक्ष्यी है । जो ज्ञान आत्मलक्ष्यी नहीं है, वह ज्ञान—अज्ञान
कहलाता है । विवेक ज्ञान भी सम्यग्दर्शन से फलित है, इसलिए सम्यग्दर्शन के
साथ होने वाले ज्ञान को ही ज्ञान माना गया है ।

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है किन्तु मतिश्रुतपूर्विका नहीं होती, इसलिए
मति-श्रुत-दोनों में मतिज्ञान का ही पूर्व प्रयोग होता है ।

अर्थात् विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतवज्जान—उभय
रूप कहा जाता है । एव विशेषता पाकर वही सम्यग्दृष्टि का श्रुत-श्रुतज्ञान
तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत-श्रुतअज्ञान कहा जाता है । कहा है—

“अभिण्णदसपुत्तिवस्स सम्मसुयं, तेण परं मिण्णेसु भयणा ।”

—नदीसूत्र, सूत्र ७१

अर्थात् दसपूर्वों का संपूर्ण ज्ञान सम्यक्त्वी को ही होता है, उससे आगे पूर्वों
के भिन्न होनेपर याने कुछ कम दस, नव आदि पूर्वज्ञान हो तो सम्यग्श्रुतपन की
भजना है याने उसके लिए यह सम्यग्श्रुत भी हो सकता है, मिथ्याश्रुत भी ।
अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वों के देशों दस पूर्वों का ज्ञान होता है ।

१—नवपदार्थ की चोपई

—निर्जरा पदार्थ की ढाल १। गा १५-१६

अतः भारत, रामायण आदि ग्रन्थ कभी-कभी मिथ्यात्वो के सम्यग्श्रुत बन जाते हैं । कहा है—

अभवसिद्धीयस्स सुयं अणाइयं अपज्जबसियं च ।

—नंदीसूत्र-सूत्र ७५

अर्थात् अवसिद्धिक का श्रुत—मिथ्याश्रुत अनादि—अन्तरहित है । इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि भवसिद्धिक का श्रुत सादि—सांत है क्योंकि वे किसी दिन मिथ्यात्व से निवृत्त हो सकते हैं । कहा है—

अं सुच्चा पडिवज्जति तवं खतिमहिंसयं ।

—पुरुषार्थ चतुष्टयी उ ३, गा ८

अर्थात् जिस शास्त्र को सुनकर श्रोता, तप शांति और अहिंसा को धारण करते हैं, उसे सम्यग्श्रुत शास्त्र कहते हैं । कतिपय मिथ्यात्वो कामशास्त्र, रामायण आदि से विशुद्ध दृष्टि के कारण सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं ।

अधम्य सम्यग्ज्ञान की आराधना से भी अधिक से अधिक से अधिक ७-८ भव करके सिद्ध हो जाता है अतः मिथ्यात्वो साधुओं के निकट बैठकर सम्यग्ज्ञान की आराधना का अम्मास करें । मिथ्यात्व को छोड़े, ज्ञान में रमण करें । कहा है—

जहन्नियणं भंते । पाणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं भवग्गहणेहिं सिद्धमति, जाव सव्वदुक्खाण अंतं करंति ? गोयमा ! अत्थेग्गइए तच्चणं भवग्गहणेणं सिद्धमइ जाव सव्वदुक्खाण अंतं करेइ, सत्तट्ट भवग्गहणाइ पुणनाइक्कमइ ।

—भगवती श ८। उ १०। सू ४६४

अर्थात् अधम्य ज्ञान की आराधना करने वाले कई एक व्यक्ति तीसरे भव में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । लेकिन अधिक से अधिक ७-८ भव करके सिद्ध, बुद्ध-मुक्त होंगे ही । अतः मिथ्यात्वो अज्ञान को छोड़े, ज्ञान की आराधना का अम्मास करे ।

मिथ्यात्वो का मतिअज्ञान-श्रुतअज्ञान परोक्ष प्रमाण तथा विभगज्ञान-प्रत्यक्ष-प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं । स्मृति-प्रत्यभिज्ञा तर्क-अनुमान आदि परोक्ष-

प्रमाण भी मिथ्यात्वी में मिलते हैं । जातिस्मरण-स्मृति रूप परोक्ष प्रमाण ही है^१ जो मिथ्यात्वी के होता ही है । स्मृति और प्रत्यक्ष के संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं ।^२ यह निश्चित है कि स्मृति के बिना-प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती । प्रत्यभिज्ञा भी मिथ्यात्वी के होती ही है । जातिस्मरण ज्ञान के बिना भी मिथ्यात्वी के स्मृतिज्ञान भी हो सकता है । साध्य-साधन के अविनाभाव-सम्बन्ध को तर्क कहते हैं तथा साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं । तर्क के बिना अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता है ।^३ मिथ्यात्वी के तर्क और अनुमान दोनों हो सकते हैं ।

कहीं कहीं इन्द्रिय और मनकी सहायता से होनेवाले ज्ञान को—सांख्याव-हारिक प्रत्यक्षज्ञान कहा है जो मिथ्यात्वी के हो सकता है । इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना आत्मा से विभंगज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है । मिथ्यात्वी के हो सकता है । यह ध्यान में रहे कि संज्ञो मिथ्यात्वी को लेख्याकी विशुद्धि से विभंगज्ञान होता है लेकिन असंज्ञो मिथ्यात्वी को किसी भी काल में विभंग ज्ञान नहीं होता ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में परोक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों होते हैं ।

यह कहा जा चुका है कि मिथ्यात्व के ससर्ग के कारण मिथ्यात्वी का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है । आगम में मतिज्ञान के स्थान पर मतिअज्ञान का भी व्यवहार हुआ है । मिथ्यात्वी के अद्यग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चारों प्रकार के अज्ञान होते हैं । भगवती सूत्र में कहा है—

१—संस्कारोद् बोधतदित्याकारा स्मृतिः

—भिक्षु न्यायकणिका ३।४

२—स एवायमित्यादिसंकलनात्मक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा

—जेन सि० दीपिका प्र० १।१२

३—व्याप्तिज्ञानं तर्कः, साध्यसाधनयोनित्यसंबंधः व्याप्तिः ।

—जेन सि० दीपिका १।१३

साधनात् साध्यज्ञानं अनुमानम्

—जेन सि० दीपिका १।१४

से किं त मइअन्नाणे ? मइअन्नाणे चउठिविहे पन्नत्ते, तंजहा—
ओगगहो, ईहा, अवाओ, धारणा ।

—भग०श ८। उ २। प्र १००

मतिअज्ञान (मतिज्ञान की तरह) चार प्रकार का है—यथा—अवग्रह, ईहा,
अवाव और धारणा ।

तथा श्रुतज्ञान के स्थान पर श्रुतअज्ञान का व्यवहार हुआ है तथा अवधिज्ञान
के स्थान पर विभंगज्ञान का व्यवहार हुआ है । सब मिथ्यात्वों को विभंगज्ञान नहीं
होता है । संज्ञी मिथ्यात्वों को ही विभंगज्ञान हो सकता है तथा शेष दो अज्ञान-
संज्ञी-असंज्ञी दोनों को होते हैं । विभंगज्ञान में परस्पर तारतम्य रहता है अतः
मिथ्यात्वों का परस्पर विभंगज्ञान एक समान नहीं होता है भगवती सूत्र में विभंग
ज्ञान के अनेक प्रकारों का कथन है—

विभंगणाणे अणोगविहे पन्नत्ते, तंजहा—गामसंठिए, णयरसंठिए
जाव सण्णिवेससंठिए, दीवसंठिए, समुदसंठिए, वाससंठिए,
वासहरसंठिए, पञ्चयसंठिए, रुक्खसंठिए × × × णाणा संठाणसंठिए
पन्नत्ते—

—भग० श ८। उ २। सू १०३

अर्थात् विभंग ज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है । यथा—ग्राम संस्थित
अर्थात् ग्राम के आकार, नगर संस्थित अर्थात् नगर के आकार यावत् सन्निवेश
संस्थित, द्वीपसंस्थित, समुद्र संस्थित, वर्ष संस्थित (भरतादि क्षेत्र के आकार)
वर्षावसंस्थित (क्षेत्र की मर्यादा करने वाले पर्वतों के आकार), सामान्य
पर्वताकार, वृक्ष के आकार, स्तूप के आकार, घोड़े के आकार, हाथी
के आकार, मनुष्य के आकार, किन्नर के आकार, किंपुरुष के आकार, महोरग
के आकार, गधर्व के आकार, वृषभ के आकार, पशु के आकार, पक्ष अर्थात् दो
खुर वाले एक प्रकार के जगली के आकार, बिहग अर्थात् पक्षी के आकार और
बानर के आकार, इस प्रकार विभंग ज्ञान, माना संस्थान संस्थित कहा गया है ।

कतिमय सज्ञो तिर्यं च पंचेन्द्रिय जीव मिथ्यात्व-भाव को छोड़कर श्रावक के
ब्रह्मों को भी ग्रहण करते हैं । पंचम गुणस्थानवर्ती संज्ञो तिर्यं च पंचेन्द्रिय जीव-

असंख्यत हैं । वे श्रावकत्व का पालन कर देवगति में उत्पन्न होते हैं । सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन से मालूम हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी सञ्ज्ञी तिर्यंच को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण, विशुद्धमान लेखा से जाति स्मरण ज्ञान अथवा विभंग अज्ञान समुत्पन्न होता है जिसके कारण वे अपने पूर्व जन्मों को देखते हैं फलस्वरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर-सम्बन्धत्व को प्राप्त होते हैं तथा अणुव्रत नियमों को भी ग्रहण कर लेते हैं । फलतः वे वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी सञ्ज्ञी तिर्यंच भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं । वे भी मोक्षमार्ग की देश आराधना के अधिकारी हैं । तथा जो सम्बन्धत्व को प्राप्त कर अणुव्रत नियमों को ग्रहणकर, उनका विविधत् पालन करते हैं वे मोक्षमार्ग के देश विराधक हैं । अर्थात् उन्होंने मोक्षमार्ग को अविकाराधना की है । वे उत्कृष्ट नियमों का पालन करने वाले सञ्ज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय सहस्रारदेव (बाठवाँ देवलोक) लोक में उत्पन्न हो सकते हैं । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

मतिश्रुतविभंगास्त्वज्ञानमपि ॥२०॥

टीका—^१विभंगोऽवधि स्थानीयः ।

तन्मिथ्यात्विनाम् ॥ २१ ॥

—जैन सिद्धान्त दीपिका प्र २

अर्थात् मति, श्रुत और विभंग ये तीन अज्ञान भी हैं ।^२ अवधि ज्ञान के स्थान में विभंग अज्ञान का उल्लेख किया गया है । ये तीनों अज्ञान मिथ्यात्वियों के होते हैं । यद्यपि सम्यग्मिथ्यादृष्टि में भी ये तीनों अज्ञान होते हैं क्योंकि उनके भी संपूर्ण पदार्थों पर पूर्ण रूप से सही श्रद्धा नहीं है । अतः अज्ञान का व्यवहार होता है ।

१—विधिषा भगाः संति यस्मिन् इति विभंगाः ।

जैन सि० दी० पृ० १८

२—कारसार्थं नञ् समासः कृत्स्नत्वं चात्र मिथ्यादृष्टेः संसर्गात्

जैन सि० दीपिका पृ० १८

अस्तु मिथ्यादृष्टि नारकी में तीन अज्ञान, पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय, इंद्रिय, तेज्जिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय में प्रथम के दो अज्ञान, पंचेन्द्रिय तिर्यंच घोनिक जीव तथा मनुष्य, सबनपति आदि चार निकाय के देवों में तीन अज्ञान होते हैं ।^१

ज्ञान विशेष घर्मों को जानता है अतः इसे साकारोपयोग कहते हैं । इसके विपरीत दर्शन सामान्य घर्मों को जानता है अतः इसे अनाकारोपयोग कहते हैं । दर्शनों के चार भेद हैं, यथा—१. चक्षुदर्शन, २. अचक्षुदर्शन, ३. अवधिदर्शन और ४. केवलदर्शन ।

चक्षु के सामान्य बोध को चक्षुदर्शन और शेष इन्द्रिय तथा मन के सामान्य बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं, अवधि और केवल के सामान्य बोध को क्रमशः अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हैं ।

मिथ्यात्वी के उपरोक्त चार दर्शन में से पहले के तीन दर्शन—चक्षु-अचक्षु-अवधि दर्शन होते हैं । जिस मिथ्यात्वी को विभंगअज्ञान होता है उस मिथ्यात्वी को अवधि दर्शन होगा ही । मिथ्यात्वी अवधिदर्शन से सामान्य बोध तथा विभंग अज्ञान से विशेष बोध करता है । भावों की अविशुद्धि से मिथ्यात्वी का विभंग अज्ञान चला भो जाता है तथा भावों की विशुद्धि से मिथ्यात्वी सम्यक्त्व को प्राप्तकर लेते हैं तब उनका विभंग अज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है ।^२

नंदी सूत्र में अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान चार बुद्धि रूप कहा गया है, यथा—
ओत्पात्तिकी, वेनयिकी, कर्मजा और पारिणापिकी ।

१. ओत्पात्तिकी बुद्धि—पहले बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने पदार्थों को तत्काल ही (उसी क्षण में) विशुद्ध यथार्थ रूप से ग्रहण करनेवाली तथा अबाधित फल के योगवाली बुद्धि ओत्पात्तिकी बुद्धि है । कहा है—

पूष्व अविद्धमसुयमवेइय-तक्खण-विसुद्धगहियत्था ।

अव्वाहयफळजोगा, उस्पत्तिया नाम ॥

—नन्दी सूत्र, सूत्र ४०

(१) भगवती श ५। उ २ सू १०५ से १०६

(२) भगवती श ६। उ ३१। सू ३३

अर्थात् जो बुद्धि पहले बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने विषयों को उसी क्षण में विशुद्ध यथावस्थित ग्रहण करती है व अबाधितफल के संबन्धवाली है वह औत्पत्तिकी नामक बुद्धि है। शास्त्राभ्यास व अनुभव आदि के बिना केवल उत्पात से ही जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह औत्पत्तिकी बुद्धि है। श्री मञ्जवा-चार्य ने कहा है—

“मतिज्ञान ना दो भेद—श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित । × × ×
पूर्व दिव्योन्नी-सुण्यो नहीं ते अर्थ तत्काल ग्रहण करे ते उत्पातनी बुद्धि
अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान नो भेद कह्यो ।”

—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार २३।२

२. धेनयिकी बुद्धि—कठिन कार्य भार के निस्तरण-निर्वाह करने में समर्थ तथा धर्म, कामरूप त्रिवर्ग के वर्णन करने वाले सूत्र और अर्थ का प्रमाण व सार ग्रहण करने वाली तथा जो इस लोक और परलोक में फलदायिनी है वह धिनय से होने वाली बुद्धि है। कहा है—

भरणित्थरणसमुत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला ।

उभयोलोगफलवई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धि ॥

—नन्दीसूत्र, सूत्र ६३

अर्थात् धिनय से उत्पन्न हुई बुद्धि कठिन से कठिन प्रसंग को भी सुलभाने-वाली और नीतिधर्म व अर्थशास्त्र के सार को ग्रहण करने वाली होती है।

३—कर्मजा बुद्धि—एकान्न चित्त से उपयोग से कार्यों के परिणाम को देखने वाली, तथा अनेक कार्यों के अभ्यास और विचार-चिन्तन से विशाल एवं विद्वानों से की हुई प्रशंसा रूप फल वाली ऐसी कर्म से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कर्मजा कहलाती है।^१

४—परिष्कामिकी बुद्धि—अनुमान, हेतु और दृष्टांत से विषय को सिद्ध करने वाली, अवस्था के परिपाक से पुष्ट तथा उन्नति और मोक्ष रूप फलवाली बुद्धि परिष्कामिकी है। कहा है—

(१) उपभोगादिद्वारा, कम्मसंगपरिपोलणविसाला ।

साहककारफलवई, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥

—नन्दीसूत्र, सूत्र ६६

अणुमाण-हेष-दिदृत्तसाह्रिया वयविवाग परिणामा ।
ह्रियणीस्सेसफलवई, बुद्धी परिणामिया णाम ।

—नन्दी सूत्र, सू ६८

अर्थात् जो स्वार्थानुमान हेतु और दृष्टांत से विषय को सिद्ध करती है तथा लोकहित व लोकोत्तर मोक्ष को देने वाली-ऐसी अवस्था के परिपाक से होनेवाली बुद्धि परिणामिकी है ।

उपरोक्त चारों बुद्धियाँ मिथ्यात्वी के होती हैं ।

कोष्ठादि के भेद से बुद्धि तीन प्रकार की होती है ।^१ कहा है—

तिस्रो हि बुद्धयः × × तद्यथा—कोष्ठबुद्धिः १, पदानुसारिबुद्धिः २,
बीजबुद्धि ३ श्च ।

—प्रज्ञापना पद २१। सूत्र १५३३ टीका

अर्थात् बुद्धि के तीन भेद हैं यथा—

(१) कोष्ठबुद्धि—सुनने के समय बाद करना, कालान्तर में भूल जाना ।

(२) पदानुसारी बुद्धि—एक पद को मुनकर शेष के पदों को बिना सुने अर्थ लगाना ।

(३) बीज बुद्धि—एक अर्थ पद के अनुसार अपनी स्वयं की बुद्धि से विस्तार से जाना ।

यद्यपि मिथ्यात्वी में यत्किञ्चित् तीनों प्रकार की बुद्धि मिलती है । परस्पर मिथ्यात्वी के भी आश्चर्यमय विकास में तरतमता रहती है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी के (श्रुतनिश्चित तथा अश्रुतनिश्चित—दोनों प्रकारका) मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगज्ञान, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवचिदर्शन—ये छह उपयोग होते हैं ।

२ : मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति

चाहे सम्मगृहिष्ट हो चाहे मिथ्यादृष्टि हो, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के समय में विषुद्वलेख्या, प्रशस्त अध्यवसाय और शुभपरिणाम आदि का उल्लेख मिलता है ।

१—छद्मस्य अवस्था में भगवान् ने पाँचवाँ चतुर्मास अद्विलपुर नगर में किया। चतुर्मास समाप्त कर भगवान् कदली समाग्रम ग्राम, अंबुल्लण्डग्राम तुवांक ग्राम, कूपिका ग्राम, वैशाली नगरी, ग्रामक ग्राम होते हुए माघ मास में शालिशीर्ष नामक ग्राम में पधारे। वहाँ उद्यान में भगवान् प्रतिमा भी स्थित थे। उस समय भगवान् को शुभ अव्यवसाय, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम आदि के कारण लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। कहा है।

छट्ठेण शालिशीसे विसुज्जमाणस्स लोकोही।

—आव० नि गा ४८६

मलय टीका—× × × तदानीं च षष्ठेन—दिनद्वयोपवासेन तिष्ठतस्तीव्रवेदनामधिसहमानस्य शुभैरध्यवसायैर्विशुद्ध्यमानस्यलोकप्रमाणोऽवधिरभूत्।

अर्थात् भगवान् महावीर को शालिशीर्ष ग्राम में दो दिन की तपस्या में, शौचादि की तीव्र वेदना को समता से सहन करने से, लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि लोक प्रमाण अवधिज्ञान अनुत्तरविमानवासी देवों को होता है।^१

२—मेघकुमार के जीव को—पूर्वभव (मेरुप्रम हस्ति) के भव में विषयात्व अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—

तपणं तव मेहा ! लेस्ताहिं विसुज्जमाणीहि अज्जवसाणेणं सोहणेणं सुभेणं परिणामेणं तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह-मगण-गवेसणं करेमाणस्स सग्निपुव्वे जाईसरणे समुप्पज्जित्था।

—ज्ञातासूत्र अ० १ सू १७०

१—विशेषात् कर्मक्षपणं धर्मध्यानदीप्यत।

बभूव चावधिज्ञानं श्रीवीरस्वामिनोऽधिकम् ॥

अनुत्तरस्थितस्यैव सर्वलोकावलोकनम् ॥

—त्रिरलाका० पर्व १०। सर्ग ३। श्लो० ६२१, ६२२

अर्थात् मेघकुमार को अपने पूर्वभव में विशुद्धलेखा, शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम एवं तदावरणीय (मतिज्ञानावरणीय) कर्मों के क्षयोपशम से ईहा, ऊपोह, मार्गणा, गवेषणा करते हुए जातिस्मरण (संज्ञीज्ञान) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

३—मेघ अणगार की अवस्था में (सम्यग्दृष्टि की अवस्था में)

तस्मिन् तस्मिन् मेहरस्य अणगारस्य समणस्य भगवतो महावीरस्य अन्ति एवमट्ठं सोच्छा निसम्म सुभेहि परिणामेहि पसत्थेहि अज्झवसाणेहि लेस्साहि विसुज्झमाणीहि तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूहमग्गणगवेसणं करेमाणस्य सन्निपुव्वे जाइसरणे समुप्पण्णे ।

—ज्ञाता० अ० १ सू १६०

अर्थात् भगवान् महावीर के अतीवासी शिष्य मेघ (अणगार) को विशुद्ध लेखा, शुभ परिणाम तथा प्रशस्त अध्यवसाय से एवं तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से ईहा, ऊपोह; मार्गणा, गवेषणा करते हुए जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

४—केवली आदि के पास से धर्मप्रतिपादक वचन सुनकर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को सम्यक्त्व अवस्था में अबविज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तस्मिन् (सोच्छा) णं अट्ठम अट्ठमेणं अणिक्खत्तेणं तवोकम्मेण अप्पाणं भावेमाणस्य पगइमहयाए तहेव जाव (पगइउवसतयाए, पगइपबणुकोह-माण-मायालोमयाए, मिउमहवसंपण्णाए, अल्लीणयाए, बिणीययाए, अण्णया कयावि सुभेणं अज्झवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेस्साहि विसुज्झमाणीहि-विसुज्झमाणीहि तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहा-अपोह-मग्गणगवेसणं करेमाणस्य ओहिणाणे समुप्पज्जइ ।

—भग० श० ६। उ० ५५

अर्थात् केवली यावत् केवलिपाक्षिक के पास से धर्मप्रतिपादक वचन सुनकर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को निरंतर तेले-तेले की तपस्या द्वारा आत्मा को आविष्ट करते हुए प्रकृति की भद्रता आदि गुणों से—किसी दिन शुभ अध्यवसाय शुभ परिणाम, विशुद्ध लेखा से एवं तदावरणीय कर्म (अविज्ञानावरणीयकर्म)

के अयोपक्षम से ईहा, उपोह, मार्गणा, गवेषणा करते हुए अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

२—साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकादि से केवलीप्ररूपित घर्म को बिना सुनकर ही (अश्रुत्वा) कतिपय जीवों को ज्ञानावरणीमादि कर्मों के अयोपक्षम से विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है । उस मिथ्यात्व अवस्था में उनके विशुद्ध लेश्या, शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम आदि होते हैं ।

तस्स णं (असोचचा केवलस्स णं) भंते । छट्ठं छट्ठेण × × × अन्नया कयाह सुभेण अज्झवसाणेणं, सुभेण परिणामेण, लेसाहिं विसु-वम्माणीहिं-विसुज्जामाणीहिं तथावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओवसमेणं ईहा-पोह-मगणगवेषणं करेमाणस्स विभगे नामं अन्नाणे समुप्प-ज्जइ ।

—भग ० श० ६ उ० ३१ प्र ३३

अर्थात् किसी के पास से भी घर्म को न सुनकर अश्रुत्वा को निरंतर-छट्ट-छट्ट का तप करते हुए ××× किसी दिन शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लेश्या एवं तदावरणीय (विभंग ज्ञानावरणीय कर्म) कर्मों के अयोपक्षम से ईहा-उपोह-मार्गणा और गवेषणा करते हुए विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

१ — इस अवसर्पिणी काल के उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान् जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन उन्हें शुभलेश्या, शुभपरिणाम तथा शुभ अध्यवसाय की अवस्था में केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

तए णं मल्ली अरहा जं चेव दिवस पव्वइए तस्सेव दिवसस्स पच्चवरण्हकालसमयंसि असोगवरपायवस्स अहे पुढविखिलापट्टयंसि सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणामेणं (पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं) पसत्थाहिं लेसाहिं (विसुज्जामाणीहिं) तथावरणकम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्ठस्स अणंते जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ।

—ज्ञातासूत्र अ० ८ सू २२५

अथीत् मल्लीनाथ अरिहंत ने जिस दिन दोषा ली, उसी दिन शुभपरिणाम, प्रशस्त अथपसाय, विशुद्धलेख्या से, तदावरणीय कर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

७—जितशत्रु आदि छह प्रमुख राजा मल्लीकंवरी की पूर्वनिर्मित मूर्ति को देखते हैं, (उस मूर्ति को साक्षात् मल्लीकंवरी समझते हैं ।) देखकर उस पर रागभाव छाते हैं । मल्लीकंवरी उस निर्मित मूर्ति का ऊपरी भाग का ढक्कन खोलती है । फलस्वरूप दुर्गन्ध आने लगती है (क्योंकि उस निर्मित मूर्ति में ढक्कन खोलकर भोजन का ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था । कई दिन का ग्रास होने से उसमें दुर्गन्ध आने लगी ।) जितशत्रु प्रमुख उन छहों राजाओं से दुर्गन्ध सहन नहीं हुआ । फलस्वरूप नाक कपड़े से ढाँक लिया । तब मल्लीकुमारी ने उन छहों राजाओं को प्रतिबोध देते हुए कहा कि इस मूर्ति की की तरह मेरा शरीर भी अशुचि का भंडार है, आप इस ऊपरी चमड़े को देखकर क्यों ललचाते हैं । आप अपने पूर्व भव को याद कीजिये कि अपने सबोंने पूर्वजन्म में एक साथ अनगार वृत्ति में रहे, विचित्र प्रकार को तपस्याएँ की । मल्लीकुमारी से यह वृत्तांत सुनकर उन छहों राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तए णं तेसिं जियसत्तु पामोक्खणाणं छण्हं रा (या) ईणं मल्लीए विदेहस्यवरकन्नए अंतिय एवमट्ठं सोच्छा निसग्गमा सुभेणं परिणा-
मेणं पसत्थेणं अग्गवसाणेणं लेसाहिं विसुज्जमाणीहिं तयावरजिजाणं
कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह जाव सण्णिपुत्त्वे जाईसरणे समुपपन्ने ।

—ज्ञातासूत्र अ० ८ सू १८१

जितशत्रु प्रमुख राजाओं को (मल्लीकुमारी से विविधप्रकार का उपदेश सुनकर) शुभपरिणाम, प्रशस्त अथपसाय, विशुद्धमान लेख्या से, तदावरणीय कर्मों के क्षयोपलभ होने से ईहा-ऊपोह-मार्गणा व गवेधणा करते हुए जाति-स्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

८—वाणिज्जग्राम वासो सुदर्शन नामक सेठ को सम्यक्त्व अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तए णं तस्स सुवंसणस्स सेट्टिस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स
अतिथं एयमट्ठं सोकचा णिसम्म सुभेणं अण्णवसाणेणं सुभेणं परि-
णामेणं लेस्साहिं विसुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओव-
समेणं ईहा-पोह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स सण्णीपुठ्वे जाईसरणे
समुप्पन्ने ।

—भगवती श ११। उ ११ सू १७१

अर्थात् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी से धर्म सुनकर और हृदय में धारण कर सुदर्शन सेठ को शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम और विशुद्धलेख्या से तदावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ और ईहा, अपोह, मार्गबा और गवेषणा करते हुए संज्ञीपूर्व^१—जातिस्मरण (ऐसा ज्ञान जिससे निरतर—संलग्न अपने संज्ञी रूप से किये हुए पूर्व भव देखे जा सकें) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

६—आणंद श्रावक को पोषकाला में विशेष रूप से धर्म की आराधना करते हुए अवधिज्ञान सम्बन्ध अवस्था में उत्पन्न हुआ ।

आणंदस्स समणोवासगस्स अन्नया कयाइ सुभेणं अण्णवसाणेण
सुभेणं परिणामेणं लेस्साहिं विसुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाणं
खओवसमेणं ओहिनाणे समुप्पन्ने ।

उपासकदशांग अ १ सू । ६६

(धर्मजागरणा करते हुए) आणंद श्रावक को किसी समय में शुभ अध्यव-
साय, शुभपरिणाम और विशुद्धलेख्या से तदावरणीय कर्म (अवधिज्ञानावरणीय
कर्म) के क्षयोपशम होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

१०—भरतचक्रवृत्ति को आरिस्ता भवन में अतित्व भावना को भावित करते
हुए केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ—(सम्यक्त्व तथा चारित्र्य अवस्था में) ।

तए णं तस्स भरहस्स रणो सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिं अण्णव-
साणेहिं लेस्साहिं विसुज्जमाणीहिं २ ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स
तयावरणिज्जाणं कम्ममाणं त्वएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुण्वकरणं

(१) समवायंग सूत्र में जातिस्मरण ज्ञान को संज्ञीज्ञान कहा है ।

पबिट्ठस्स अणति अणुत्तरे निब्बाघाए निरावरणे कस्सिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदस्सणे समुप्पण्णे ।

—जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति सू ७०

भरत चक्रवर्ती को आरिसाभवन मे शुभपरिणाम, प्रशस्त अण्ववसाय, विशुद्ध लेख्या से ईहा-अपोह मार्गणा-गवेषणा करते हुए तदावरणीय कर्मों (केवल ज्ञानावरणीय कर्म) के क्षय होने के अणुतर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

११—शिवराजर्षि को मिथ्यादृष्टि गुणस्थान मे तपस्या करते हुए शुभ-लेख्यादि से विभंग अज्ञान उत्पन्न हुआ ।

तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्ठं छट्ठेणं अणिक्वत्तेणं विसाचक्कवालेणं जाव—आयावेमाणस्स पगइमहयाए जाव विणीययाए अण्णया कयावि तयावरणिज्जाणं कम्मणं खओवसमेणं ईहा-पोह-मगण-गवेषण करेमाणस्स विग्भगे णामं नाणे समुप्पण्णे ।

—भग० श० ११।७६। सू ७१

अर्थात् निरतर बेले-बेले की तपस्यापूर्वक दिक्चक्रवाल तप करते यावत् आतापना लेने और प्रकृति की भ्रमता यावत् विनीतता से शिवराजर्षि को किसी दिन तदावरणीय (विभंगज्ञानावरणीय) कर्मों के अयोपशम से ईहा, अपोह मार्गणा और गवेषण करते हुए विभग अज्ञान हुआ ।

१२—अणगार गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के ससारपत्नीय छोटे भाई थे । उन्होंने कुमारवक्ष्या में दीक्षा ग्रहण की थी । भगवान् अरिष्टनेमि की आज्ञा से महाकाल नामक वनज्ञान मे काया को कुछ तमाकर चार अंगुल के अन्तर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए एक रात्रि की महा प्रतिमा (बिलु प्रतिमा) स्वीकार कर ध्यान मे सड़े रहे । सोमिल ब्राह्मण द्वारा शिर पर अंगारों को रखे जाने से गजसुकुमाल अनगार के शरीर मे महा वेदना उत्पन्न हुई । वह वेदना अत्यन्त दुःखमयी, जाण्वल्यमान और असह्य थी । फिर वे गजसुकुमाल अनगार उस सोमिल ब्राह्मण पर लेख मात्र ही द्वेष नहीं करते हुए समभावपूर्वक महा पीर वेदना को सहन करने लगे ।

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स तं उज्जलं जाव
दुरहियासं वेयणं अहियासेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थेअक्खसा-
णेणं तदावरणिज्जाणं कम्ममाणं खएणं कम्मरयविकरणकरं अपुब्बकरणे
अणुपविट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कस्सिणे पडिपुण्णे
केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे ।

—अंत० बर्ग ३। अ ८। सू ६२

अर्थात् धोर वेदना को समभावपूर्वक सहन करते हुए गजसुकुमाल अनगार ने
शुभपरिणाम और शुभ अर्थावसायों से तथा तदावराणीय कर्मों के नाश से
कर्म विनाशक अपूर्वकरण में प्रवेष्ट किया ; जिससे उनको अनत अनुत्तर,
निर्व्याघात निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न
हुआ । मुनि गजसुकुमाल ने उसी रात्रि में सर्व कर्मों को अनत कर सिद्ध, बुद्ध
यावत् मुक्त हुए ।

१३—श्रमणोपासक नदमणियार का जीव मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर
अवनी नंदापुष्करणी में मेढक रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ मेढक ने बारम्बार
बहुत से व्यक्तियों से सुना कि नदमणियार बन्ध है जिसने इस नंदापुष्करणी
को निमित्त किया । ईहा-अपोह-मार्गणा-गवेषणा करते हुए उस नंदमणियार के
जीव को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जैसा कि कहा है—

तए णं तस्स इदुदुरस्स तं अभिक्खणं-अभिक्खणं बहुजणस्स
अंतिए एयमट्ठं सोऽत्था निसम्म इमेयारूवे अज्जत्थिए वितए मण्णो-
गए संकप्पे समुप्पज्जित्था—कहिं मन्ने मए इमेयारूवे सइ निसंतपुब्बे
त्ति कट्ठु सुभेणं परिणामेणं पसत्थेणं अज्जक्खसाणेणं लेस्साहिं
विसुअज्जमाणीहिं तथावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओवसमेणं ईहापूह-
मगाण-गवेषणं करेमाणस्स सण्णिणुब्बे जाईसरणे समुप्पण्णे, पुब्बजाइं
अम्मं समागच्छइ ।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १ अ १३। सू ३५

अर्थात् नंदा पुष्करणी में स्थित उस मेढक ने बहुत व्यक्तियों से सुना
कि इस नंदा पुष्करणी को नंदमणियार ने बनाया था । ईहा-अपोह-मार्गणा-

गवेषणा करते हुए, तदावरणीय कर्म के क्षयोपलभ होने से, प्रशस्त, अध्यवसाय, विशुद्धमान लेख्या, शुभरिणाम से उस मेढक को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे उसने अपने द्वारा कृत पूर्व भव—नंदमणियार के भव को देखा ।

१४—अबष्ट परिव्राजक वीर्यलब्धि (विशेष शक्ति की प्राप्ति) वैक्रिय-लब्धि (अनेक रूप बनाने की शक्ति) और अवधिज्ञानलब्धि (रूपो पदार्थों से आत्मा से जानने की शक्ति) के प्राप्त होनेपर मनुष्यों को विस्मित करने के लिए कपिल्लपुर नगर मे सौ घरों में आहार करता था, सौ घरों मे निवास करता था । ये लब्धियाँ अबष्टपरिव्राजक को स्वाभाविक भद्रता यावत् विनीतता से युक्त निरंतर बेले-बेले की तपस्या करते हुए भुजाएँ ऊंची रखकर और मुख सूर्य की ओर आतापना भूमि मे आतापना लेने वाले शुभ परिणामादि से प्राप्त हुई ।
कहा है—

अम्महस्स णं परिच्चायगस्स पगइमहयाए जाव विणीययाए छट्ठं
छट्ठेण अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उद्धं बाहाओ पगिज्झिय पगिज्झिय
सूराभिमुहस्स आयावणमूमीए आबावेमाणस्स, सुभेणं परिणामेणं
पसस्येहि अउक्कवसाणेहि लेस्साहि विसुज्झमाणीहि, अणणया
कयाइं तदावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूहमगणगवेसणं
करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेवव्वियलद्धीए ओहिणाणलद्धी समुप्पणा ।

—ओव० सू ११६

अबष्ट परिव्राजक को शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्धमान लेख्या के द्वारा किसी समय तदावरणीय कर्मों के क्षयोपलभ होने पर ईहा, अपोह, मार्गणा तथा गवेषणा करते हुए वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ अवधिज्ञान लब्धि प्राप्त हुई ।

१५—तेतकिपुत्र को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—
तए णं तस्स तेवलिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे
समुप्पन्ने ।

—जाता० अ १४। सू ८१

तए णं तस्स तेयल्लिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थेणं
अङ्गवसाणेणं लेस्साहिं विसुङ्गमाणीहिं तदावरणिञ्जाणं कम्माणं
खसोवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अपुण्वकरणं पविट्ठस्स केवल्लवराण-
दसणे समुपपण्णे ।

—ज्ञाता० अ १४। सू ८३

अर्थात् तैत्तल्लिपुत्र को गृहस्थावस्था में शुभ परिणाम से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न हुआ । इसके बाद उन्होंने संयम ग्रहण किया, गृहस्थ से अणगार बने
विचित्र प्रकार की उपस्था की । स्वयं ही दीक्षित हुए तथा स्वयं ही चतुर्दश
पूर्वों की विद्या प्राप्त की ।

तैत्तल्लिपुर नगर के प्रमदवन उद्यान में तैत्तल्लिपुत्र अणगार को शुभ परिणाम,
प्रशस्त अध्यवसाय, लेख्याकी विशुद्धि से, तदावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से
कर्म रूपी रज को नष्टकर अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए तथा केवलज्ञान-केवल-
दर्शन उत्पन्न हुआ ।

१३ —संज्ञो तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न होता है—उपवादी सूत्र में कहा है —

सेज्जे इमे सण्णिग-पंचिन्द्रिय-तिरिक्खजोणिया पडजत्तया भवंति,
तंजहा—जलयरा, थलयरा, खहयरा ।

तेसि ण अत्थेगइयाणं सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिं अङ्गवसाणेहिं
लेस्साहिं विसुङ्गमाणीहिं तदावरणिञ्जाणं कम्माणं खओवसमेणं
ईहापूह-मग्गण-गवेसणं करेमाणणं सण्णीपुण्वजाह-सरणे समुपपज्जई ।

—ओब० सू १५६

अर्थात् कतिपय संज्ञो तिर्यं च पंचेन्द्रियको शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और
विशुद्ध लेख्या से, तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम होने से, ईहा-अपोह-मार्गीणा-
गवेषणा करते हुए पूर्व भवों की स्मृति रूप जातिस्मरण रूप ज्ञान उत्पन्न होता
है । आगमों में कहा—उस जाति स्मरण ज्ञान के पैदा होनेपर वे तिर्यंच पंचेन्द्रिय
(जलचर-स्थलचर-नगचर) स्वयं ही पाँच अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं ।
अहुत से शीलव्रत, गुणव्रत विरमण, प्रत्याख्यान और पोषधोपवास से आत्मा को

भावित करते हुए, बहुत वर्षों की आयुष्य पाते हैं। आयुष्य के नजदीक आनेपर वे भक्त का प्रत्याख्यान करते हैं—अनसन ग्रहण करते हैं, दोषों की आलोचना करते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं। भगवान् ने कहा है कि इसप्रकार के संज्ञी तिर्यंश्च पंचेन्द्रिय शुक्ललेह्या में मरण को प्राप्त कर उत्कृष्टतः सहस्रार कल्प (आठवें देवलोक में) में उत्पन्न हो सकते हैं। किसी किसी को शुभ परिणाम, शुभलेह्या और प्रशस्त अव्यवसाय से अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है।

१७—पादवैशाख संतानवर्ती आचार्य मुनिचन्द्र को शुभध्यान आदि के द्वारा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। त्रिषष्टिबलाकापुरुषचरित्र में कहा है—

अत्रान्तरे निशा जज्ञो मुनिचन्द्राख्यसूरय ।

× × ×

शुभध्यादचलिता वेदनां तां सद्दिष्णवः ।

सद्यो जातावधिज्ञाना मृत्वाचार्या दिवं ययुः ॥

—त्रिशलाका० पर्व १०। सर्ग ३ श्लो ४६२, ४६५

अर्थात् मुनिचन्द्राचार्य ने वेदना को समता से सहन किया—शुभ ध्यानादि के द्वारा अवधि ज्ञान उत्पन्न किया। आवश्यक सूत्र को मलयगिरि टीका में कहा है कि उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया।^१

१८—हस्तिनापुर के पद्मोत्तर राजा ने मुनिसुव्रतस्वामी के शिष्य सुव्रत-सुरि से दीक्षित हुए। फिर शुद्ध अव्यवसाय से केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए। कहा है—

पद्मोत्तरमुनिरपि पालित निष्कलकश्रामण्यः शुद्धाध्यवसायेन कर्म-
जाल क्षुपयित्वा समुत्पन्नं केवलज्ञानः संप्राप्तः सिद्धिमिति ।

—उत्त अ १८। लक्ष्मीवल्लभ टीका

अर्थात् पद्मोत्तर मुनि ने निष्कलक श्रामण्य का पालन किया। फलस्वरूपशुभ अव्यवसाय से कर्मजाल को खपाकर केवलज्ञान उत्पन्न किया। यह निश्चित है

१—मुनिचन्द्रायरिए, सो चित्तइ-बोरति, तेणं ते गलिए गहिया, ते निव-
हसासा कया, न य भाणातो कविया, तेसि केवलणण उपन्नं ।

—आव० नि० गा ४७६—मलयटीका

कि केवल ज्ञान-केवलदर्शन की उत्पत्ति के समय शुभ अध्यवसाय के साथ शुभ परिणाम तथा शुभलक्षणा भी होती है ।

१६—मगधान् महावीर के प्रमुख श्रावक महाशतक को सम्यक्त्व अवस्था में धर्म-आमरणा करते हुए शुभ अध्यवसाय आदि से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । महाशतक राजगृह नगर का वासी था ।

तए णं तस्स महाशतगरस्स समणोवासगरस्स सुभेणं अङ्गवस्त्राणेरं सुभेणं परिणामेणं जाव खओवसमेणं ओहिणाणे समुप्पन्ने ।

—उपासकदर्शाग अ० ८ सू० ३७

महाशतक श्रावकको शुभ अध्यवसाय (शुभ परिणाम से, विद्युत्प्रमान लेख्या से, अवधिज्ञानावरणीयकर्म के क्षयोपशम से) यावत् क्षयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

२०—सुप्रीवनगर में बलभद्र नामक राजा था । उसके मृगा नाम की पटरानी थी । उनके 'बलध्री' नाम का पुत्र था, जो 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था । एक दिन मृगापुत्र ने एक श्रमण को—जो तप, नियम और संयम को धारण करने वाले, लीलवान् और गुणों के भण्डार थे—जाते हुए देखा । मृगापुत्र उन मुनि को ध्यान से देखने लगा । उसे विचार हुआ कि मैंने इस प्रकार का रूप पहले देखा है । फलस्वरूप मृगापुत्र को प्रवृत्त अध्यवसाय आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

साहुस्स दरिसणे तस्स, अङ्गवस्त्राणम्मि-सोहणे ।

मोहं गयस्स संतस्स, जाइसरणं समुप्पणं ॥

देवळोग च्छुओ संतो, माणुसं भवमागओ ।

सण्णिणाण-समुप्पण्णे, जाइं सरइ पुराणयं ॥

जाइसरणे समुप्पण्णे, मिवापुत्ते महद्धिइए ।

सरइ पोरानिय जाइं, सामण्णं च पुराकर्यं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६ । गा०७ से ६

अर्थात् साधु के दर्शन के कारण एवं मोहनीय कर्म को क्षयोपशम होने से तथा शुभ अध्यवसाय से (आत्मा का सूक्ष्म परिणाम अध्यवसाय कहलाता है ।)

मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। संज्ञी ज्ञान (जातिस्मरणज्ञान) — यह ज्ञान संज्ञी जीवों को ही होता है, अतः इसे संज्ञी ज्ञान कहते हैं; उत्पन्न होने से, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि मैं देवलोक से व्यवकर मनुष्य भव में आया हूँ। जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर, महाश्रद्धि वाले मृगा पुत्र, अपने पूर्व जन्म और उसमें पाले हुए संयम को याद करने लगे।

वद्यपि उद्युक्त पाठ में केवल शुभ अध्यवसाय शब्द का व्यवहार है परन्तु शुभलेख्या, शुभ परिणाम आदि का व्यवहार नहीं है। अस्तु मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ तब शुभ अध्यवसाय के साथ शुभ परिणाम और विमुक्त लेख्या भी होनी चाहिए तथा तदावर्णीय कर्म (नोद्विन्द्य मतिज्ञाना-वर्णीय कर्म) का क्षयोपशम भी अवश्य था।

जातिस्मरण तथा विभंग अज्ञानकी उत्पत्ति के समयमें मिथ्यात्वी के भी लेख्या की उत्तरोत्तर विमुक्ति, शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय तथा तदावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है। सम्यक्स्वी जीव के भी जातिस्मरणादि ज्ञान की उत्पत्ति के समय में शुभ लेख्यादि होते हैं।

जिस प्रकार मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्स्व को प्राप्त करते हैं उस समय लेख्या शुभ होती है उसी प्रकार जातिस्मरण ज्ञान तथा विभंग ज्ञान अधिज्ञान मनःपर्यव ज्ञान तथा केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय में मिथ्यात्वी या सम्यक्स्वी के शुभ लेख्या होती है क्योंकि सिद्धांत का यह नियम है कि अशुभ लेख्या में चाहे सम्यक्स्वी हो चाहे मिथ्यात्वी हो—जातिस्मरण आदि ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं।

अस्तु निरवद्य क्रिया (शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, शुभ लेख्या) के द्वारा ही मिथ्यादृष्टि सद्गति को प्राप्त होना है क्योंकि निरवद्य क्रिया के द्वारा ही पुण्य का बन्ध होता है। प्रशमरति प्रकरण में कहा गया है कि लुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्य का बन्ध नहीं होता है।^१

(१) योगः शुद्ध पुण्याः खल्वेनु पापस्य तद्विपर्यायः

आचार्य भिक्षु ने निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में कहा है—

मिथ्याती रे यो जगन द्योय अग्यांन छें,
उतकष्टा तीन अग्यांन हो ।
देस उणो दक्ष पूर्व उतकष्टो भणो,
इतरो उतकष्टो खयउपसम अग्यांन हो ॥१२॥

—भिक्षु प्रथम रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

अर्थात् मिथ्यास्वी के कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन अज्ञान होते हैं । उल्लेख में देस-न्यून दस पूर्व पठ सके, इतना उल्लेख क्षयोपसम अज्ञान उसको होता है । आगे कहा है—

मत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
नीपजें मत ग्यांन मत अग्यांन हो ।
सुरत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
नीपजें सुरत ग्यांन अग्यांन हो ॥१४॥
बले भणवो आचारांग आदिदे,
समदिष्टी रे चबदें पूर्व ज्ञान हो ।
मिथ्याती उतकष्टो भणो,
देस उणो पूर्व उग जाण हो ॥१५॥
अवधि ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
समदिष्टी पामें अवध ग्यांन हो ।
मिथ्यादिष्टी नें विभंग नाण उपजें,
खयउपसम परमाण जाण हो ॥१६॥
ग्यांन अग्यांन सागार उपीयोग छें,
दोयां रो एक सभाव हो ।
करम अलगा हुआ नीपजे,
ए खयउपसम उजल भाव हो ॥१८॥

—भिक्षुप्रथमरत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपलभ होने से मतिज्ञान और अविज्ञान उत्पन्न होते हैं और श्रुतज्ञानावरणीय के क्षयोपलभ होने से श्रुतज्ञान और श्रुतवज्ञान । सम्यग्दृष्टि आचारांग आदि चतुर्दश पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यास्वी केन-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास । अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपलभ होने से सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्टि को क्षयोपलभ के परिणामानुसार विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों साकारोपयोग है और इन दोनों का स्वभाव एक सा है । वे कर्मों के दूर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपलभ भाव है ।

३ : मिथ्यास्वी के क्षयोपलभ से विभिन्न गुणों की उपलब्धि

“ चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपलभ प्राणो मात्र में होता है अतः मिथ्यास्वी के भी उसका क्षयोपलभ होता है । प्रकृत अध्ववसाय और शुक्लेद्यया का वर्तन-चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपलभ से होता है । आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की शोषण, निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में—कहा है—

मोहकरम स्वयउपसम हूआं,
नीपजें आठ बोल अमांम हो ।
च्यार चारित नें देस विरत नीपजें,
तीन दिष्टी उजल होब तांम हो ॥२५॥
चारित्र मोह री पचीस प्रकृत ममे,
केइ सदा स्वयउपसम रहें ताय हो ।
तिणसं अंस मात उजलो रहे,
जब भला वरते छे अधवसाय हो ॥२६॥
कवे स्वयउपसम इधको हुवें,
जब इधका गुण हुवें तिण मांय हो ॥
खिमा ब्या संतोषादिक गुण बघें,
मले लेस्यादि वरतें जब आय हो ॥२७॥

अर्थात् उज्ज्वल मिथ्यादृष्टि की प्राप्ति—मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होती है। चारित्र मोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयोपशम रूप में रहती है, इससे जीव अन्ततः उज्ज्वल रहता है और इस उज्ज्वलता से शुभ अध्यवसाय का वर्तन होता है। कभी क्षयोपशम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, दया, सतोषादि गुणों की वृद्धि होती है और शुभ लक्ष्याएँ वर्तती हैं।

मिथ्यात्वी के अतरायकर्म व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से शुभ ध्यानादि भी होते हैं। नव पदार्थों की चौपई, ढाल १ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भला परिणाम पिण करते तेहनें, भलाजोग पिण करते ताय हो ।
धर्मध्यान पिण ध्यावे किण समें, ध्यावणी आवें मिटीयां कषाय हो ॥२८
ध्यान परिणामं जोग लेश्या भली, वले भला करते अधवसाय हो ।
सारा करते अंतराय खयउपसम हुआ, मोहकरम अलगा हुआ ताय हो ॥२९

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४२

चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यात्वी के शुभपरिणाम तथा शुभ योगोंका वर्तन होता है। कभी-कभी धर्मध्यान भी होता है परन्तु बिना कषाब के दूर हुए पूरा धर्मध्यान नहीं हो सकता। शुभध्यान, शुभपरिणाम, शुभयोग, शुभ लक्ष्या और शुभअध्यवसाय—ये सब उभी समय वर्तते हैं जब अतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोह कर्म दूर हो जाता है। मिथ्यादृष्टि में भी कतिपय पदार्थों में शुद्धअज्ञान है। नव पदार्थों की चौपई में कहा है—

दरसन मोहणी खयउपसम हुआं,
नीपजें साची सुध सरधान हो ।
तीनूँ दिष्ट में सुध सरधान छें,
ते तो खयउपसम भाव निधान हो ॥३४॥
मिथ्यात मोहणी खयउपसम हुआं,
मिथ्यादृष्टी उजली होय हो ।
जब केयक पदार्थ सुध सरघळें,
एहवो गुण नीपजें छें सोब हो ॥३५॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर भाग १, निर्जरा की ढाल १

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एवं शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान हैं। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है, जिससे जीव कई पदार्थों में ठोक ठोक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यादृष्टि (क्षयोपशम भाव रूप) को क्षायिक सम्यक्त्व की बानगी—नमूना कहा है।^१

अस्तु मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है। क्रोधादिक का रोकना, कलह आदि का निवारण करना—आदि सदनुष्ठान मिथ्यात्वी के भी हो सकते हैं।

तपस्या से जीव ससार का अंत करता है, कर्मों का अंत लाता है। और इसी तपस्या के प्रताप से घोर मिथ्यात्वी जीव भी मिद्ध हो जाते हैं। निर्जरा की अभिलाषा से जब मिथ्यात्वी तप करते हैं तब उनके सकाम निर्जरा होती है। देवानंदसुरि ने कहा है—

सकाम निःजरा पुण निःजराहिलासीणं × × × ।
छ्विह बाहिर × × × छ्विहमभतरं च ।

—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह—सप्ततत्त्वप्रकरण अ ६

अर्थात् कर्म क्षयकी अभिलाषा से बारह प्रकार के तपों के करने से जो निर्जरा होती है वह सकाम निर्जरा है। तपस्या से मिथ्यात्वी ससार को सक्षिप्त कर क्षीघ्र ही भुक्ति को प्राप्त करते हैं।

आचार्य भिक्षु ने सकाम निर्जरा साधु-श्रावक, व्रती-अव्रती, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि आदि सभी के स्वीकार की है। तप निरवद्य और लक्ष्य कर्म-क्षय का हो वहाँ सकाम निर्जरा होगी। जहाँ लक्ष्य कर्म क्षय नहीं वहाँ शुद्ध तप भी सकाम

१—खयउपशम भाव तीनुंइ दिष्टी छें, ते सगलोइ सुघ सरधान हो ।

ते स्वावक समकत माहिली बानगी, मातर गुण निधान हो ॥

—नव पदार्थ, निर्जरा की ढाल १, गा० ४०

निर्जरा का हेतु नहीं होता। वहाँ अकाम निर्जरा होगी। अकाम निर्जरा भी भगवान् की आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है। श्री मञ्जवाचार्य ने कहा है—

“बिना मन भूख तृषा शीत तावड़ादि खर्च, बिना मन ब्रह्मार्थ पाळे ते निर्जरा रा परिणाम बिना तपस्सादि करे ते पिण अकाम निर्जरा आज्ञा मांदि छे। ×××। निर्जरा रो अर्थी थको न करै तिणसू अकाम निर्जरा छे। एह थकी पिण पुन्य बंधे छै पिण आज्ञा बारला कार्य थी पुन्य बंधे न थी।

—भगवती नी जोड़, स्वधक अधिकार

अर्थात् मिथ्यात्वो वा सम्यक्त्वो यदि बिना मन भूख तृषा, शीत, ताप सहन करता है तथा ब्रह्मार्थ का पालन करता है, निर्जरा के परिणाम के बिना तपस्यादि करता है तो वह अकामनिर्जरा है। उस अकामनिर्जरा से भी पुण्य का बंध होता है क्योंकि वह भी आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है।

भारतीय दर्शन के महान चिंतनकार मुनिश्री नथमलजी ने कहा है — ‘ऐहिक सुख-सुविधा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को परलोकका अनाराधक कहा जाता है वह पूर्ण आराधना की दृष्टि से कहा जाता है। वे अंततः परलोक के अनाराधक होते हैं। जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराधना की कोटि में आते हैं वैसे उनको तपस्या विराधना की कोटि में नहीं जाती।’

“ऐहिक लक्ष्यमे तपस्या करने की आज्ञा नहीं है इसमें दो बातें हैं—तपस्या का लक्ष्य और तपस्या को करणो। तपस्या करने का सदा आज्ञा है। हिंसा रहित या निरवद्य तपस्या कभी आज्ञा बाह्य धर्म नहीं होता। तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आज्ञा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आज्ञा में नहीं होता—धर्ममय नहीं होता। किंतु ‘करणो’ आज्ञा बाह्य नहीं होती। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने इस कोटि को करणो को जिन आज्ञा में माना है। यदि वह जिन आज्ञा में नहीं होती तो इसे अकामनिर्जरा नहीं कहा जाता।”

“अभ्य व्यारम कल्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य दृष्टि-पूजा प्रतिष्ठा; पौद्गलिक गुण की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना क्षयोपशमिक भाव यानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभ्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्यबध नहीं होता। पुण्य बंध निर्जरा के साथ ही होता है—मह द्रुवसिद्धांत है। अभ्य के निर्जरा धर्म और पुण्यबध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अक्षरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्यबंध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गई तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध हैं किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं हैं।”

कतिपय मिथ्यास्वी भी निदान रहित धर्म क्रिया करते हैं। वे मोक्षाभि-
लाषी भी होते हैं। जैसे धर्मक्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म क्रिया करने के बाद उसके बदले में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“करणी करे नीहांणो नहीं करें, ते गया जमारो जीत।

तामली तापस नीहांणो कीधो नहीं, तो इसाण इन्द्र हुबो वदीत।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १

अर्थात् बालतपस्वी तामली तापस ने देवताओं के कथनानुसार निदान नहीं किया; फलस्वरूप तप से ईशानेन्द्र हुआ। निष्काम तप (आत्मशुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मों का क्षय विशेष रूप से करता है अतः वह निःश्रेयस् का कारण है। क्षुभबोग की प्रवृत्ति के कारण कर्मक्षय के साथ साथ पुण्य का भी बध होता है जो सांसारिक अभ्युदय का हेतु होता है। तपसे मिथ्यास्वी पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करता है। कहा है—

तवेणं भते ! जीवे किं जणयइ । तवेणं वोदाणं जणयइ ।

—उत्त० २६।२७

अर्थात् तप से पूर्व बद्ध कर्मों का क्षय होता है। सम्यग्बोध न होने के कारण मिथ्यास्वी को मोक्ष प्राप्ति न होती हो परक्रियापरक होने से स्वाक्ष

कर्मोंकी निर्जरा उसके भी होती है ।^१ मिथ्यादृष्टि—चरक, परित्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा संभव है । सकाम निर्जरा का हेतु बाह्य-आभ्यन्तर—द्विविध तप है ।

बब देवताओं ने बाल तपस्वी तामली तापस को चमरेन्द्र बनने के लिए निदान करने की प्रार्थना की, तब बाल तपस्वी तामली तापसने निदान नहीं करने का चिंतन किया । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

मूंन सांनू रणों पिण बोल्यो नही,
नीहांणो पिण न कियो कोय ।
बले मन में विचार इसडो कीयो,
करणी बेच्यं आछो नही होय ।
जो तपस्या करणी म्हारे अल्प छे,
घणो चित्तव्बो हुवे नही कोय ।
जो तपसा करणी म्हारे अति घणी,
भोड़यो चित्तव्यो सताव सूं होय ।
जेहवी करणी तेहवा फल लागसी,
पिण करणी तो सांनू न होय ।
तो निहाणों करूं किण कारणे,
आछो कियो निश्चं आछो होय ॥

× × ×

जिन मत मांहे पिण इम कछों,
नीहाणों करे तप खोय ।
ते तो नरक तणों हुवें पावणों,
बले चिहूँ गति मांह दुखियो होय ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर, भाग १

अर्थात् देवों के द्वारा निदान सम्बन्धी वचनों को सुनकर बालतपस्वी तामली तापस मोम रहा । उसने सोचा कि निदान करना मुझे उचित नहीं है । करणी निष्फल नहीं जा सकती । निदान से तपको छोकर नरक गति में जाऊँ हैं, चारों गतियों में दुःख को प्राप्त होता है । अतः बालतपस्वी तामली तापस ने निदान नहीं किया । कोटि भवों के संचित कर्म निदान रहित तप द्वारा ज्योण होकर भङ्ग जाते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती री करणी री चोपई में ढाल २ में कहा है—

तामली तापस तप कीर्घों घणों रे,
 साठ सहस्र वरसां लग जाण रे ।
 वेले वेले निरंतर पारणों रे,
 वैराग भावे सुमता आण रे ॥२८॥
 तिण सथारों कीर्यो भलां परिणाम सू रे,
 जब देव देवी आया तिण पास रे ॥३०॥ पूर्वार्ध
 म्हे चमरचंचा राजघ्यानी तणां रे,
 देवदेवी हूआं म्हे सर्व अनाथ रे ।
 इन्द्र हूंतों ते म्हारो चव गायो रे,
 थे नीहाणों कर हुवों म्हारा नाथ रे ॥३१॥
 इम कहे ने देवदेवी चलता रक्षा रे,
 पिण तामली न कीयो नीहाणों ताय रे ।
 तिण कर्म निरजरिया मिथ्याती थकां रे,
 ते इसाण इन्द्र हुवों छे जाय रे ॥३२॥
 ते देव चवी नें होसी मानवी रे,
 महाविदेह खेतर मम्मार रे ।
 ते साध थइ नें खिबपुर जावसी रे
 ससारनी आबागमन निबार रे ॥३३॥
 इणकरणी कीधी छे मिथ्याती थकें रे,
 तिणकरणी सू घटीयो छे संसार रे ।

इन्द्र हुवों छे तिणकरणी थकी रे,

इणकरणी सूं हुवों एका अवतार रे ॥३४॥

—मिध्वप्रथ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ २६१

अर्थात् तामली तापस ने मिध्यात्व अवस्था में ६० हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । अततः बेराग्य भाव से समतारस मे रमण करते हुए संधारा पञ्चवक्त्रा । तब उसको विचलित करने के लिए चमरचंचा राजधानी से देव-देवी आये । सोलह प्रकार के नाटक दिखलाये और कहा कि हमारे इन्द्र का च्यवन—उद्बर्तन हो गया है, हम अनाथ हो गये हैं आप निदान कीजिये जिससे हमारे इन्द्र हों । ऐसा कहकर देव-देवी चले गये । किंतु तामली तापस ने निदान नहीं किया । मिध्यात्वो अवस्था मे बहुत से कर्मों की निर्जरा की ; फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ । वहाँ से च्यवनकर महाविदेह क्षेत्र मे मनुष्य होगा, साधुत्व को अंगीकार कर सिद्ध-बुद्ध मुक्त होगा ।

निष्कर्ष यह निकला की तामली तापस के भव मे मिध्याती अवस्था मे सद्-क्रियाओं से ससार को घटाया, फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ—एकाभवतारी हुआ ।

यद्यपि मिध्यात्वो तेजो-पद्म-शुक्ल्लेखा मे तिर्यंच आयुष्य का भी बंधन करते हैं, देवायु तथा मनुष्य आयुष्य का भी । वह तिर्यंच आयुष्य पुण्य रूप प्रकृति विशेष है । कहा है—

तेवलेस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावाई किं णेरइयाउयं—पुल्ला ।
गोयमा ! णो णेरइयाउय पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, तिरिक्ख-
जोणियाउयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरेंति । एवं अण्णाणियवाई वि,
वेणइयवाई वि । जहा तेवलेस्सा एवं पन्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि
पायठ्वा ।

—भगवतीसूत्र श ३० । उ १ । प्र १६

अर्थात् तेजोलक्षी अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी (जो निवमत्तः मिध्यादृष्टि होते हैं) तिर्यंच-मनुष्य-देवायु का बंधन करते हैं । इसी प्रकार तिर्यंच मे—संज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय मे उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार पद्मलक्षी-शुक्ल्लेखी शौच के संबंध में जानना चाहिये । अस्तु मिध्यात्वो मूत्र लेखा में नरकगति को बाद देकर अवशेष तीन गति के आयुष्य का बंधन करते हैं ।

कहीं कहीं संज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय (स्थलचर अथवा नभचर) युगलिओं का आयुष्य भी शुभ माना गया है । जलचर, उरपरिसर्प तथा भुजपरिसर्प सञ्ज्ञी पंचेन्द्रिय युगलिये नहीं होते हैं । तिर्यञ्च रूप युगलिये का आयुष्य भी मिथ्यात्वो बाँधते है—कहा है—

तस्यापि युगलिकतिर्यंगपेक्षया प्रधानत्व, पुण्यप्रकृतित्वात् ।

—नवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६—वृत्ति

अर्थात् तिर्यञ्चों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं ; उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यञ्चायुष्य को शुभ कहा है । आचार्यं शिक्षु ने नवपदार्थ को चौपई, पुण्य पदार्थ की ढाल १, गाथा ७ में कहा है—

केइ देवता नें केइ मिनख रो, सुभ आरखो पुन ताय हो लाळ ।

जुगलीया तिर्यंच रो आरखो, दीसे छै पुन रं मांय हो लाल —

— भिक्षग्रन्थ रटनाकर पृष्ठ ११७

अर्थात् कई देवता, कई मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य को प्रकृति है । तिर्यञ्च युगलियों का आयुष्य भी पुण्य रूप मालूम होता है । पुण्य रूप आयुष्य का बधन मिथ्यात्वो सद्क्रियाओं के द्वारा करते हैं । तिर्यंच पंचेन्द्रिय मिथ्यात्वो भी सद्क्रियाओं से शुभायु बाँधते हैं ।

इस अनादि ससारचक्र में आत्मा ने अनेक बार जन्म-मरण किये । किन्तु अपने हवरूप को भूलकर परगुणों में रत होने से वह जीव दुःखों का ही अनुभव करता रहा । श्रुत, श्रद्धा और संयम से पराङ्मुख होकर पुद्गल द्रव्यों को अपनाता हुआ मनुष्य अपने गुणों को भूल गया । इसी से अज्ञान बल होकर वह क्लारीक और मानसिक दुःखों का अनुभव कर रहा है । उन दुःखों से छूटकारा पाने के लिये सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य की आराधना एकमात्र उपाय है । जैसे पुष्पों की प्रतिष्ठा सुगंध से होती है वैसे आत्म-द्रव्य की पूजा प्रतिष्ठा रत्नत्रय से होती है । अतः मिथ्यात्वो रत्नत्रयी की आराधना का अभ्यास करे ।

जैसे धामे में पिरोई गई सुई गूँव हो जाने पर भी मिल जाती है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति का मन इषर-उषर बला बाता है तो वह फिर मोड़ ले लेता है । कहा है—

जहा सूई असुत्ता, पडिवा ण विणस्सइ
तहा जीवे असुत्ते, संसारे ण विणस्सई ॥

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ५६

अर्थात् जिस प्रकार डोरे सहित सूई कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी गूम नहीं होती वैसे ही श्रुतज्ञानी जीव संसार में नहीं बटकता है। मिथ्यास्त्री के श्रुत अज्ञान होता ही है। अतः वह श्रुत का अभ्यास करे। दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करे।

मिथ्यास्व का निरोध सम्यक्स्व से होता है। मिथ्या श्रद्धान जीव करता है, अजीव नहीं कर सकता। मिथ्याश्रद्धा जीव का भाव परिणाम है। मिथ्यास्त्री के भी पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की ढाल में कहा है—

पुन निरवद जोगां सूं लागे छें आय,
ते करणी निरजरा री छें ताय ।
पुन सहजां लागे छें आय,
तिण सूं जोग छे आस्व मांय ।

—आश्रव पदार्थ की ढाल १, ५८

अर्थात् पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। निरवद्य करनी निर्जरा की हेतु है। पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं इसलिए योग को आश्रव में डाला है। मिथ्यादर्शन की विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में तत्पर होता है। कहा है—

पिऊज-दोस-मिच्छादंसण-विजएणं णाण-दंसण-चरित्ताराहणयाए
अब्भुट्टे इ ।

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ७१

अर्थात् राग-द्वेष मिथ्यादर्शन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना के लिए उत्सुक होता है। अतः मिथ्यास्त्री सद्क्रियाओं के द्वारा अनंतानुबंधीय चतुष्क से निवृत्त होकर—मिथ्यादर्शन से

छुटकारा पाने की प्रवेष्टा करता रहे । सक्किया से ग्रन्थिका भेदन अवश्य होमा ।

धर्म कथा से मिथ्यास्वी शुभ कर्म का बंध करता है तथा धर्मकथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्वी री करणी री चौपई ढाल १ तथा ढाल २ में कहा है —

निरवद् करणी करे समदिष्टी, तेहीज करणी करे मिथ्यास्वी तांय ।
यां दोयां रा फल आछा लागें, ते सूतर में जोबों ठाम ठाम ॥३६॥
पेहले गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवे छे निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरवद् प्राक्रम करें, तो घणा घणा कटे छे कर्म दो०३॥

—भिक्षुग्रन्थ ररनाकर खं० १, पृ० २५८, २५९

उपयुक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्वी के लिए भी निरवद्य करणी का फल अच्छा बनलाया है और सम्पत्तरी के लिये भी । मिथ्यास्वी गुणस्थान में स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करणी में निर्जरा धर्म होता है । यह निर्जरा धर्म—मिथ्यास्वी के मोहनोय कर्म के क्षयोपशम तथा बीयीन्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता है । स्वामी कार्तिकेय ने कहा है—

वारसविहेण तवसा, णियाण रहियस्स णिज्जराहोदि ।

वेरग्गभावणादो णिरहंकारस्स णाणिस्स ॥

द्वादशानुपेक्षा, निर्जरा अनुपेक्षा गा १०२

अर्थात् निदान रहित, अहंकाय शुभ्य ज्ञानी के बारह प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है यत्किंचित् बारह प्रकार का तप तथा वैराग्य भावना मिथ्यास्वी में देखी जाती है । मिथ्यास्वीका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे उसे अधिक निर्जरा होती है । मिथ्यास्वी के शुभयोग होता है वह भी निरवद्य करणी से कर्मों को चक्रचूर करता है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्वी री करणी री चौपई में कहा है—

१—मिथ्यास्वी रे पिण सुभ जोग जाण हो ।

ते पिण कर्म करे चक्रचूर रे

—आचार्य भिक्षु

लीलें आचार करें सहीत छें रे, पिण सूतरनें समकृततिणरें नाहि रे ।
तिणनें आराधक कह्यो वेशधी रे, विचार कर जोबो हीया माहि रे ॥२४॥
वेश थकी तो आराधक कह्यो रे, पेंहलें गुणठाणो ते किणन्याय रे ।
विरत नहीं छें तिणरें सर्वथा रे, निर्जरा लेलें कह्यो जिणराब रे ॥२५॥

—मिधु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, पृष्ठ २६०, २६१

अर्थात् लीलसम्पन्न, पर श्रुत और सम्भक्तरहित मिथ्यास्त्री को मोक्षमार्ग का देण आराधक कहा है । यद्यपि सम्पन्न ज्ञानरहित होने के कारण मिथ्यास्त्री ब्रह्म नहीं होता—परन्तु वह लीलसम्पन्न (पापों से विरत होना) होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है । इस अपेक्षा से उसे मोक्षमार्ग का देण आराधक कहा है । मिथ्यास्त्री वैराग्यपूर्वक लील का पालन कर सकता है, वैराग्यपूर्वक तपस्वा कर सकता है, वैराग्यपूर्वक वनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह लक्ष्योपलभ विशेष से वैराग्यपूर्वक अनेक निरवद्य कार्य कर सकता है ।^१ मिथ्यास्त्री के जैसे वैराग्य सम्भव है वैसे ही उसके शुभलेखना, शुभपरिचरम, प्रसन्न अष्टवसाय आदि हो सकते हैं । कतिपय मिथ्यास्त्री धर्म को सुने बिना निरवद्य क्रिया करते करते सम्भक्त्व तथा चारित्र की प्राप्ति कर, केवली बन जाते हैं । यदि उनके मिथ्यात्व दज्ञा में निर्जरा नहीं होती तो केवली कैसे बनते । आचार्य मिधु ने मिथ्यास्त्री की करणी की चौपई में ढाल न० २ में कहा है :—

असोच्छा केवली हुआ इण रीत सूं रे,
मिध्याती थकां तिण करणी कीध रे ।
कर्म पसळा परया मिध्याती थकां रे,
तिण सू अनुक्रमें सिबपुर लीध रे ॥४७॥
जो मिध्यास्त्री थकों तपसा करतों नहीं रे,
मिध्यास्त्री थकों नहीं लेतो आताप रे ।
क्रोधादि नहीं पाइतो पासळा रे,
तो किणविध कटता इण रा पाप रे ॥४८॥

१—मिधुग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्यास्त्री की करणी चौपई ।

जो छेस्था परिणाम बला हुंता नहीं रे,
 वो किण्विध वामत विभग अनांज रे ।
 इत्वादिक कीर्णा खूं हुवों समकती रे,
 अनुक्रमे पोहंतो छें निरबांज रे ॥४९॥
 पेंहलें गुणठांण मिथ्याती थकां रे,
 निरबद्द करणी कीर्णी छें ताम रें ।
 तिण करणी भी नीब लागी छें मुगतरी रे,
 ते करणी बोखी ने सुध परिणाम रे ॥५०॥

मिस्तु ग्रन्थ रत्नाकर अण्ड १ पृ० २६२

भगवती सूत्र मे (शतक ८ उ १०) मे कहा है—बालतपस्वी 'देसाराहण'
 देवाराधक होता है । सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन के न होने से स्वल्प कर्मांश की
 निर्भरा उसके भी होती है ।

मिथ्यास्त्री संवसियों के निकट बैठे, धर्म सुने, धर्म पर श्रद्धा रखने का
 अभ्यास करे । यदि मिथ्यास्त्री संवसियों—साधुओं को देखकर बंदन-नमस्कार
 करता है तो वह नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म को
 बांधता है । भद्रनन्दी ने अपने पूर्व भव में—विजयकुमार के भव मे मिथ्यात्व
 अवस्था मे युगवाहु तीर्थंकर को बंदन-नमस्कार किया । बड़ी विशुद्ध भावना से उन्हें
 आहार दिया फलस्वरूप उसने उच्च गोत्र कर्म का बंधन किया, नीच गोत्र कर्म का
 क्षय किया तथा संसार परीत कर मनुष्य की आयुद्ध बांधी । वहाँ की भवस्थिति
 पूरी करने के बाद उस सुपात्र दान के प्रभाव से वह ऋषयपुर नगर मे घनावाह
 राजा की सरस्वती रानी की कुली से उत्पन्न हुआ । भद्रनन्दी नाम रखा गया ।
 कालान्तर मे उसने भगवान् महाबीर से पंचाणुत्रतिक गृहस्थ धर्म भी स्वीकार
 किया । तत्पश्चात् भगवान् के निकट दीक्षा भी ग्रहण की । गृहीत संयमत्रत

१—भद्रनन्दी कुमारें XXX पुण्यभवपुच्छा । महाविदेहे वासे पुण्डरीगिणी
 पगरी । विजयकुमारे । जुगवाहू तिरधंगरे पहिलामिते । मणुस्साइए बद्धे
 इह उप्पमे ।

विभागसुर्यं श्रु २ अ २ । सू० १

की सम्बन्ध-काराधना से आत्मबुद्धि द्वारा क्रमिक विकास को ही प्राप्त हुआ । इस प्रकार मिथ्यात्वी सृष्टियाओं से आध्यात्मिक विकास कर सकती हैं । आचार्य ब्रह्म ने कहा है—

सुखम धी सुमुख नामें गाथापति रे,
 तिण प्रतिलाभ्या सुदत्त नामें अणगार रे ।
 तिण परत सत्सार कीबों तिण दान धी रे,
 बिपाक सूत्र में छें बिस्तारै रे ।
 ए निरबद्द करणी में छें जिण आगना रे ॥२॥^१
 समुख गाथापति ज्यूंइकां जणां रे,
 त्यां पिण प्रतिलाभ्या अणगार रे ।
 त्यां परत संसार कीयां सगळा जणां रे,
 बिपाक में जूबों जूवों बिस्तार रे ॥३॥
 जब देवता बजाई धी देव दुन्दुभी रे,
 तिण दान रा कीयां घणां गुणग्राम रे,
 ये मिनघ जन्म तणों लाहो लीयो रे,
 जस कीरत कीधी छें तिण ठांम रे ॥४॥

—मिथू ग्रन्थ रत्नाकर, (खण्ड १)

मिथ्याती री निर्णय री ढाल २ गा० २, ३, ४

अर्थात् सुमुख गाथापति, बिजय कुमार, ऋषभदत्त गाथापति, घनपाल राजा मेघरथ राजा, घनपति राजा, नागदत्त गाथापति, धर्मधोष गाथापति, जितशत्रु राजा तथा विमलवाहन राजा ने (मिथ्यात्व अवस्था में) अणगार को देखकर श्रद्धा-नमस्कार किया तथा सुपात्र दान दिया फलस्वरूप संसार परीत कर मनुष्य की आयुष्य बाँची ।^२

मिथ्यात्वी अपने दोषों की निन्दा करने का प्रयास करे, कमजोरियों को दूर करे । पश्चात्ताप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है आत्मगर्ही से अपुरस्कार भाव (गर्व भंग) की उत्पत्ति होती है और आत्म-नम्रता प्राप्त होती है ।

१ यह शोकही प्रत्येक गाथा के अन्त में है ।

२—विभागसूयं श्रु २। अ १ से १०

यद्यपि सम्बन्धदर्शन के उपगृहण, स्थिति, करण, वात्सल्य और प्रभावना—ये सम्बन्धदर्शन के चार गुण पूर्वाचार्यों ने कहे हैं।^१ वत् किञ्चित् देशाराधक मिथ्यास्त्री में भी उपयुक्त गुण मिलते हैं। लोकव्यवहारज्ञ और धार्मिक जन तप और तपस्वियों का बड़ा आदर करते हैं, मैं मासजन्म आदि कठिन तप करता हूँ तो भी ये लोग मेरा आदर नहीं करते हैं—इस विचारधारा को मिथ्यास्त्री छोड़े; प्रत्युत अकाम निर्भरा की जगह सकाम निर्भरा होगी। जैसे दुष्टपुरुष में कृतज्ञता गुण पाना दुर्लभ है वैसे ही मिथ्यास्त्री को बोधि की प्राप्ति होना कठिन है। मिथ्यास्त्री तपस्वा से पूर्वकाल में बंधे हुए कर्मों की निर्भरा कर डालते हैं। सद्गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनका आदर न करना, उनके विरुद्ध चलना—ये सब कुचेष्टायें मिथ्यास्त्री को छोड़ देनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में सहयोगी गुणों का मिथ्यास्त्री अवलंबन लें। विनय से ऋजुगुण—सरलता प्रगट होती है; विनय लाघव गुण का मूल है। जो विनय नहीं करता है, लोक उसकी निर्भरता करते हैं अतः अविनयी मनुष्य हमेशा दुःखी रहता है। विनयी की कोई भी निंदा—निर्भरता नहीं करता है, अतः वह सुखी है। मिथ्यास्त्री विनय गुणों को प्रघानता दे। धर्म के आचरण से मिथ्यास्त्री जाति प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यास्त्री उत्तरोत्तर शुभ परिणाम से कर्म ऋषी वृक्ष को रस हीन बनाकर उसको धाराशाही कर देता है फलस्वरूप सम्बन्धदर्शन सम्मुख हो जाता है। इवाध्याय से कर्मों का क्षय होता है।^२

आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती रो करणी रो चोपई मे कहा है—

पेहलें गुणठाणे दान सांधानें देइ

परत संसार कीधों छे जीव अनत ।

(१) उपगृहणादिया पुव्वत्ता तह भत्तियादिया य गुणा ।

सकादिबडज्जणं पि य जेओ सम्मत्तविणओ सो ॥

मूलाराधना २ । १०४

(२) कम्ममसंखेज्जमवं खवइ अणुक्कमयेव उवउत्तो ।

अन्नयरम्मि वि जोए सज्जायम्मि य विसेसणं ॥

—उत्त० २६ । १५ की नेमीचर्रीय टीका में उद्धृत

तिण दान रा गुण देवता भी कीधा,
ठांम ठांम सूत्र में कछो भगवंत ॥२४॥

—भिष्णु ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २६७

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में स्थित जीव—मिथ्यात्वी साधुओं को सुपात्र दान देकर अन्नत जीवों ने संसार अपरीत से संसार परीत किया है। उस सुपात्र दान की प्रशंसा-देवों ने भी की है—ऐसा भगवान ने ध्यान-स्थान पर सूत्रों में कहा है।

निरवद्य क्रिया के द्वारा मिथ्यात्वी कर्मों का चकनाचूर कर देता है। जो मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया अशुद्ध कहता है उसकी सम्यग्-अज्ञा नहीं है। प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी को जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों, धर्मास्तिकाय आदि षट्-द्रव्यों की सम्यग्-जानकारी नहीं होती है अतः उसके सम्यग्दर्शन भी नहीं होता—इसलिए वह जो कुछ शुद्ध क्रिया-उपवासादि करेगा—वह भौतिक सुखों की पारलौकिक सुखों की इच्छा से करेगा। अतः उस क्रिया का फल कुछ नहीं होता है। इसका शब्दीकरण युगप्रधान आचार्य तुलसी ने इस प्रकार किया है—

“लक्ष्य की गलती से करणी गलत हो नहीं सकती, यदि वह निरवद्य है। हाँ, लक्ष्य के गलत होने से उतना लाभ नहीं होता है, जितना होना चाहिए। लेकिन करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं। इस तरह करणी विराधना में चली जाय तो फिर मिथ्यात्वी से सम्यक्त्व ही हो ही कैसे ?”

—११ जून १९५३ जैनभारता

कतिपय मिथ्यात्वी शुद्ध लक्ष्य से भी क्रिया करते हैं अतः उनके सकाम निर्जरा भी होती है। इस प्रकार क्षयोपक्षम से मिथ्यात्वी को विविध गुणों की उपलब्धि होती है।

सप्तम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता

मिथ्यात्वी के संवर व्रत न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर उत्तराध्ययन में कहा है—

मासे मासे तु जो बालो, कुसमोणं तु भुंजय ।

न सो सुयक्स्वाय धम्मस्स अग्घइ सोलसि ॥

—उत्त० अ ६ । गा ४४

अर्थात् यदि मिथ्यात्वी महीने महीने की तपस्या करता रहे तथा पारण के दिन सूची की नोक के बराबर अन्नका पारण करे तब भी सम्यक्त्वी के चारित्र धर्म-संवरधर्म की सोलहवीं कला समान नहीं है। कला सोलह ही होती है अतः सोलहवीं कला का कथन किया गया है। अस्तु सोलहवीं कला का कथन रूप है—संवरधर्म के शशांश, सहस्रांश, लक्षांश यावत् असख्यातवै भाग की भी प्राप्ति नहीं होती^१ परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसकी तप रूप क्रिया सावद्य नहीं हो सकती। मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया—निर्जराधर्म को जो धीतराग देव की आज्ञा के बाहर कहता है उसे मिथ्यात्वी जानना चाहिए।

उपरोक्त प्र० २० व सूयगडांग श्रु० २ अ २ में तीन प्रकार के पक्ष कहे गये हैं—धर्मपक्ष, अधर्मपक्ष तथा धर्माधर्मपक्ष। धर्मपक्षमें सर्वत्रती-श्रवणनिग्रन्थों को ग्रहण किया गया है अतः धर्मपक्ष में छट्टे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक के श्रमण निग्रन्थों का समावेश हो जाता है। धर्माधर्मपक्षमें पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के जितने जितने त्वाग प्रत्याख्यान है उनको अपेक्षा से धर्मपक्ष में व शेष अन्नत की अपेक्षा से अधर्म पक्ष समझना चाहिए। अतः पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश धर्माधर्म पक्ष में हो जाता है। प्रथम चार गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश अधर्म पक्ष में हो जाता है क्योंकि उनमें से किसी भी गुणस्थान में संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है।

अस्तु, मिथ्यास्त्री का गुणस्थान प्रथम है अतः मिथ्यास्त्री के संवर नहीं होता है ।^१ कहा है—

अस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सव्व सत्ते हिं पक्कक्ख्वायमिति वयमाणस्स
णो एव अभिसमण्णागयं भवइ-इमे जीवा, इमे अजीवा, इमे तस्सा,
इमे थावरा, तस्स ण सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्ते हिं पक्कक्ख्वायमिति
वयमाणस्स णो सुपक्कक्ख्वायं भवइ, दुपक्कक्ख्वायं भवइ ।

—भगवती ज ७। उ २। सू० २०

अर्थात् जो पुरुष जीव, अजीव, अत और स्थावर को नहीं जानता है वह यदि सर्वप्राण, भूत, जीव और सत्वों की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है तो उस पुरुष का प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान नहीं होता, किन्तु दुप्रत्याख्यान है ।

यहाँ संवर धर्म की अपेक्षा से मिथ्यास्त्री के प्रत्याख्यान-दुप्रत्याख्यान कहे हैं । वह मिथ्यास्त्री संवर धर्म की अपेक्षा तीनकरण तथा तीनयोग से असंयत, अविरत, पापकर्म का अर्यागी एवं अप्रत्याख्यानी, सक्रिय, संवररहित, एकांतदंड और एकांत अज्ञानी है । सिद्धान्त का निबन्ध है कि प्रथम चार गुणस्थान में संवरव्रत की प्राप्ति नहीं होती है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्त्री की निर्णयरी डाल के दोहे में^२ कहा है—

जीव अजीव जाणें नहीं तेहनें, पेंहलें गुणठाणे कहु यो जिणराय ।
त्यारा पचखाण क्खा, तिणरें मूढ न जाणे न्याय ॥१॥
पेंहलें गुणठाणे विरत न नीपजें, तिण लेखें क्खा दुपचखाण ।
पिण निर्जरा लेखें पचखाण निरमळा, उत्तम करणी बखाण ॥२॥
पेंहलें गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवें छें निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरव्व प्राक्रम करे, तो घणा घणा कटे छें कर्म ॥३॥
पेंहलें गुणठाणे दान द्या बक्की, कीथों छें परत संसार ॥४॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५६

(१) दलवै० अ ४, गा १२

(२) भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खंड १, पृष्ठ २५६

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव-जीव-अजीव नहीं जानने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुःप्रत्याख्यान कहे हैं । प्रथम गुणस्थान में व्रत नहीं उपपन्न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुःप्रत्याख्यान कहे हैं । परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निर्मल है, उत्तम करणी है । शुद्ध करणी करने से मिथ्यात्वो के निर्जरा धर्म होता है । वह जैसे-जैसे निर्वच्य पराक्रम अधिक करता है वैसे-वैसे उसके निर्जरा अधिक होती है । मिथ्यात्वो धान, दवा से संसार अपरात्त से संसारपरात्त होकर मनुष्य किंवा दवायुष्य का बधन किया है । सबर रहित निर्जरा धर्म नहीं है, इसमें कोई भा तथ्य नहीं है । ज्ञान रहित होने के कारण मिथ्यात्वो के संवर व्रत भले हो न हो परन्तु उसका शुद्धपराक्रम—निर्जरा का व्रतु अवश्य बनता है क्योंकि तप को मोक्ष का माग और धर्म का विशेषण बतलाया गया है । उसके व्रत—सवर नहीं होता । आचार्य भिक्षु न कहा है—

देश थकी तो आराधक कछो रे, पेंहलं गुणठाणे ते क्रिण न्याय रे ।
विरत नहीं छं तिणरें सर्वथा रे, निर्जरा लेखे कद्द्यों जिणराय ॥२५॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्यातो रो करणा रा चौपई, ढाल १

अर्थात् मिथ्यात्वो के सब पा प्रकार व्रत सब नहीं होता है परन्तु निर्जरा की अपेक्षा से देशाराधक कहा है । मिथ्यात्वो निरवच्य क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त किया है । सम्यक्त्व के प्राप्त होने से यदि कोई प्रत्याख्यान करे तो उसके सुप्रत्याख्यान हैं, दुःप्रत्याख्यान नहीं । अतः मिथ्यात्वो-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

मिथ्यात्वो के सम्यग्ज्ञान नहीं होता है सम्यग् ज्ञान को प्राप्ति होने से सबर-चारित्र गुण प्रगट हो सकता है । कहा है :-

णत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण, दंसणे उ भइयव्वं ।

णादंसणिसस पाणं, णाणेण विणा ण हुंति चरणगुणा ।

अगुणिसस णत्थि मोक्खो, णत्थि अमोक्खसस णिव्वाण ।

—उत्त० अ २५ गा २६ पूर्वार्ध, ३०

अर्थात् सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं होता और सम्यक्त्व होने पर चारित्र को भजना है । सम्यग्दर्शन रहित पुरुष के सम्यग्ज्ञान नहीं होता, सम्यग्ज्ञान

के बिना चारित्र्य गुण-संवर रूप गुण प्रगट नहीं होते । अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन नहीं है अतः उसके संवर धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे गये हैं । निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—शुद्ध हैं, जिनाज्ञा में हैं । श्री मञ्जवाचार्य ने कहा है—

“मिथ्यात्वी नो मास मास क्षमण तप सम्यग्दृष्टि ना चारित्र्य धर्म ने सोलमी कला न आवे एह्वं कह्यो छे । ते चारित्र्य धर्म तो संवर छे तेहने सोलमी कला इ न आवे कह्यो । ते सोलमी कला इज नाम लेइ बतायो । पिण हजार में इ भाग न आवे । तेहने संवर धर्म इज न थी । पिण निर्जरा धर्म आश्रय कह्यो न थी । × × × पिण एतो संवर चारित्र्य धर्म आश्रय कह्यो छे । ते चारित्र्य धर्म रे कोउ में ही भाग न आवे । पिण सोलमा रो इज नाम लेइ बतायो ।”

—भ्रमविष्वसतम् अधि १।६। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यात्वी के संवर धर्म नहीं होता है परन्तु निर्जरा धर्म होना है । जिस प्रकार अत्रता सम्यग् दृष्टि ज्ञान सहित होने पर भी चारित्र्य के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है उनी प्रकार मिथ्यात्वी के सम्यग् श्रद्धा न होने से मोक्ष नहीं है परन्तु मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है क्योंकि मोक्ष मार्ग की आराधना के वे भी अधिकारी हैं । कहा है -

“पचखाण नाम संवर नो छे । मिथ्यात्वी के संवर नहीं । ते भणी तेहना पचखाण दुपचखाण छे । पिण निर्जरा तो शुद्ध छे । ते निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छे । मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छे । तेहना शीलादिक आज्ञा मांही जाणवा ।”

—भ्रमविष्वसतम् १।६ पृष्ठ १६

अर्थात् जो जीव, अजीव, त्रस, स्थावर को नहीं जानता और कहता है कि हमें सर्व जीव के हनन करने का प्रत्याख्यान है । जीव जाने बिना मिथ्यात्वी किसको न हने, किसके त्याग पाले । इस न्याय से मिथ्यात्वी के दुष्प्रत्याख्यान

कहे हैं ।^१ यदि मिथ्यात्वी शीलादिक व्रत को ग्रहण करता है तो निर्जरा की अपेक्षा उसके निर्मल प्रत्याख्यान हैं ।

आचार्य भिक्षु ने जिनग्या री चौपई, ढाल १ में कहा है :—

ग्यांन दर्शण चारित्तनें तप, एतो मोख रा मारग च्यार रे ।
यां च्यारां में जिणजी री आगना, यां बिना नही धर्म लिगार रे ॥२॥
श्री जिण धर्म जिन आगना मभे रे ॥

भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर (खण्ड १) पृ० २६५

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—ये मोक्ष के चार मार्ग हैं । इनके सिवाय धर्म नहीं हैं । यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक्त्व है । चारित्र रूप सवर मिथ्यात्वी के नहीं होता है, तप की आराधना—मिथ्यात्वी कर सकते हैं । मिथ्यात्वी के ससर्ग से उनका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है अतः सम्यग्ज्ञान नहीं है । अस्तु सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन के न होने के कारण मिथ्यात्वी के सवर हों नहीं सकता है । आगे कहा है—

मिथ्यात् छोड़ें समकत आदर-यो रे,
अबोध छोड़ें ने आदरियों बोध रे ।
उनमारग छोड़ें सनमारग लीयों,
तिण सूं आत्म होसी सोध रे ॥४१॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर (खण्ड १) पृ० २६८

अर्थात् जब मिथ्यात्वी, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, अबोध को छोड़कर बोध को प्राप्त होता है तथा कुमार्ग को छोड़कर समार्ग को पकड़ता है उससे उसके आत्मविशुद्धि होती है । जब मिथ्यात्वी विशुद्ध लेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान (सवर धर्म की अपेक्षा) हो जाते हैं । सवर धर्म की प्राप्ति से वह चतुर्थ गुणस्थान से भी ऊँचा उठ जाता है । जिन आज्ञा के बाहर की क्रिया में धर्म नहीं हैं चाहे उस क्रिया का आचरण सम्यक्त्वी क्यों न करे—पाप-कर्म का बन्ध होगा । इसके विपरीत

जिन आज्ञा के अंतर्गत की क्रिया—मिथ्यात्वों को वा सत्यकरवों को—घर्म होगा ।^१

अर्थात् ज्ञान-हीन (सम्बन्ध ज्ञान हीन) होने के कारण मिथ्यात्वों के संवर व्रत भले ही न हो । संवर व्रत नहीं होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—निर्जरा घर्म की अपेक्षा दुष्प्रत्याख्यान नहीं कहे जा सकते । बंधे हुए जो उसके पुराने कर्म हैं, उनकी निर्जरा शुभ परिष्कार आदि के द्वारा अवश्यमेव होती है—ऐसा सिद्धांत में कहा गया है ।^२ आगे देखिये ३०६ बोल की हुंडी में क्या कहा है ।

“तिण त्याग किचा ते व्रत नहीं नीपजै रे,
ते पिण संवर आश्री जाण रे ।
शुभ जोग बर्त छे, मिथ्याती तणै रे,
तिण रे कर्म निर्जरा, शुद्ध बखाण रे ।
तिण सूं निर्जरा हुवै, तिणसूं जिन आगन्यां रे,
असुद्ध कहै मूठ गिवार हो ।
ठाम ठाम सूत्रे जिन कह्यो रे,
मिथ्याती री करणी जिन आज्ञा मम्हार रे ।”

—३०६ बोल की हुंडी

अर्थात् मिथ्यात्वों के त्याग-प्रत्याख्यान करने पर भी संवर व्रत नहीं होता है; परन्तु शुभ योग से निर्जरा होती है । वह कर्म निर्जरा शुद्ध है । ध्यान-स्थान पर आगम में मिथ्यात्वों की करणी को जिन आज्ञा में कहा है—

समकत विण हाथी रा भव मक्के रे,
सुखला री दया पाळी छे ताहि रे ।
तिण परत संसार कीयों दया थकी रे,
जोवों पेंहला गिनाता मांछिरे ॥५२॥
मिथ्याती निरवद करणी करतां थकां रे,
समकत पाय पोहता निरवाण रे ।

१ — जिनाज्ञारी चौपई—ढाल २, गा २२, २६।

२ — भगवती ल ६ उ ३१

तिष्ठ करणी ने असुध कई छे पापीया रे,
ते निश् चेँइ पूरा मूह अयाण रे ॥५३

—मिक्षुग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १)—मिथ्यासीरी निर्णय
री ढाल २। पु० २६२

अर्थात् मेघकुमार ने अपने पूर्व भव—हाथी के भव में सम्यक्त्व रहित होने पर भी पेर को अढ़ाई दिनरात तक ऊँचा रखा परन्तु खरगोश को नहीं मारा। यह अहिंसा का उल्लंघन उदाहरण है कि तिर्यंच मिथ्यात्वी भी अहिंसा के प्रतिपालन करने के अधिकारी हैं फलस्वरूप उम अहिंसा के कारण वह हाथी संसारअपरोत्त से संसार परोत्त बना। निरवघ्न करणी करते हुए मिथ्यात्वी सम्यक्त्व को प्राप्त कर क्रमशः निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञापना में आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

“तस्मान्मिथ्यादृष्टय × × × असयताश्च सत्यप्यनुष्ठाने चारित्र-
परिणाम शून्यत्वात्।

—प्रज्ञापना पद २०।सू १४७०।टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व रहित सद्मनुष्ठान होता है, अतः उनके चारित्र रूप संवर नहीं होता। यदि सम्यक्त्वी ने एक भी प्राणी के वध की विरति की है तो उसके देहान्तः चारित्र रूप संवर द्रोणा ही।^१ भगवान ने चतुर्थ गुणस्थान में भी संवर नहीं कहा है तब प्रथम गुणस्थानमें संवर होनेका प्रबन्ध नहीं उठ सकता। यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय में मिथ्यात्व होता है; तब भी मिथ्यादर्शन विरमण (संवर रूप अवस्था) असंभव है।^२ श्री मज्झिमाचार्य ने प्रथम चार गुणस्थान में संवर नहीं माना है परन्तु अहिंसा और तप—दोनों धर्म स्वीकृत किया है। कहा है—

“संयम ने संवर धर्म अनेतप ते निर्जरा धर्म छै। अने त्याग बिना जीव री दया पाले ते अहिंसा धर्म छै। अने जीव हणबारा त्यागने संयम पिण कहीजे अने अहिंसा पिण कहीजे। अहिंसा तिहाँ संयम नी भजना छै। अने संयम तिहाँ अहिंसा नी नियमा छे।”

१—भगवती छ १७ उ २। सू २६

२—प्रज्ञापना पद २२ सू १६४०। टीका

“य अहिंसा धर्म और तप ते पहिला चार गुणठाणा पिण पावै छै ।

—अथविष्वंसनम् अधिकार १।१

अर्थात् मिथ्यात्वी अहिंसा धर्म और तप धर्म की आराधना कर सकते है परन्तु सयम रूप संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं ।

सम्यक्त्वी जीव भी अविशुद्ध लक्ष्या के प्रवर्तन से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हो सकता है । भगवान् ने कहा है—

“पु डरिक और कुण्डरिक दो भाई थे । कालांतरमें कुण्डरिकने बेराग्य वृत्तिसे सयम ग्रहण किया । सयम का बहुत वर्षों तक पालन किया । किन्तु आहारवृत्ति मे गूढ़ हो जाने के कारण वह संयम से अष्ट हो गया । संयम छोड़ दिया । राज्य मे गूढ़ होकर सम्यक्त्व को खोकर मिथ्यात्व अवस्था मे महा कृष्णलक्ष्या में मरण प्राप्त होकर सातवीं नरक मे उत्पन्न हुआ ।”^१

इस प्रकार संयमी भी अशुभलक्ष्या के प्रवर्तन से सयम-सम्यक्त्व को खो देते हैं अतः मिथ्यात्वी सिद्धांत के मर्म को समझे, प्रतिपल जागरूक रहे । सद्क्रिया से—लक्ष्या विशुद्धि से अवश्यमेव उसका क्रमिक विकास होगा । कर्म के फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा । वास्तव में ही सद्सगति का सयोग और भगवान् का भजन—ये दो चीजें संसार में दुर्लभ हैं—ऐसा तुलसी दासजी ने भी कहा है—

सद्संगत हरी मजन, तुलसी दुर्लभ दोय ।

सुत दारा अरु लक्ष्मी, पाप के भी होय ॥

सस्तु मिथ्यात्वी क्रोध-मान-माया-लोभ से अधिक से अधिक छुटकारा पाने का प्रयास करे । सद्संगति और नमस्कार महामन्त्र का जाप करे ।

जेन दर्शन में पदार्थ को परिणामी नित्य माना गया है । मिथ्यात्वी परिणामी नित्य से ही आध्यात्मिक विकास करता हुआ सम्यक्त्वी होता है । एकांत नित्य और एकांत अनित्य में मिथ्यात्वी—सम्यक्त्वी हो नहीं सकता । भारतीय

दर्शन में श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि माना गया है । यथातथ्य वस्तु के अज्ञान को सम्यग्दर्शन^१ कहते हैं । ऋग्वेद में कहा है—

श्रद्धे श्रद्धा पश्येह न ।

—ऋ० १०।१५।१५

अर्थात् हे श्रद्धा देवि ! तुम हमें श्रद्धालु बनाओ । महानारत में कहा है—

अश्रद्धा परमं पापं, श्रद्धा पाप प्रमोक्षणी ।

जहाति पाप श्रद्धावान्, सर्वा जीर्ण मिथस्त्वचम् ॥

—महा० पर्व ४२।२६४।१५

अर्थात् अश्रद्धा महापाप है । श्रद्धा पाप से मुक्त करती है । जैसे—सर्प जीर्ण त्वचा को छोड़ देता है, वैसे ही श्रद्धालु को पाप छोड़ देता है । मनुस्मृति में कहा है—

सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु सखारे प्रतिपद्यते ॥७४॥

—मनुस्मृति० अ० ६

अर्थात् जो सम्बन्ध दर्शन से संपन्न है, वह कर्म का बंधन नहीं करता है इसके विपरीत जो सम्यग् दर्शन से विहीन है वह ससार में अटकता-फिरता है । उपनिषद में ब्रह्म का मस्तिष्क ही श्रद्धा है—ऐसा कहा है ।^२ वैदिक दर्शन में सम्यग्दर्शन व मिथ्यादर्शन को क्रमशः विद्या-अविद्या नाम से अभिहित किया गया है तथा बौद्धदर्शन में मार्ग-अमार्ग नाम से अभिहित किया गया है तथा योग दर्शन में भेद ज्ञान (विवेक लप्सति) व अभेद ज्ञान की अविद्या से पुकारा गया है । कुम्भकुम्भाचार्य ने कहा है—

दंखणमूळो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहि सिस्साणं ।

दट्खंण पाहुव्व दर्शनं प्राभूत—गाथा २

१—सम्यग्दर्शन, सम्बन्धदृष्टि, सद्बोध, बोधि और सम्बन्धत्व—ये सब एकार्थक हैं ।

२—तस्य श्रद्धे वक्षिरः—तेतिरिव ब्रह्मानां वबुद्धी अनुवाक ४

अर्थात् धर्म का मूल दर्शन (सम्यग्दर्शन) है। भक्तवती चाराधना में आचार्य पितृकोटि ने कहा है—

मा काशितं पमाद् सम्मत्ते सव्यदुक्खसायासवरे ।
सम्मत्तं खु पबिद्धा णाय्यचरणवीरजतवाप्तं ॥
अगरस्स, जह दुवारं, मुहस्स चक्खू, तरस्स जह मूलं ।
तह जाण सुसम्मत्तं णाय्यचरणवीरणसत्ताणं ॥

—मगधसी आराधना गा ७३५, ७३६

अर्थात् नगर के लिये द्वार का, चेहरे के लिये शलु का और वृक्ष के लिये मूल का जो महत्व है, वही महत्व धर्म के लिये श्रद्धा का है। ज्ञान, दर्शन, धीर्य और तप की प्रतिष्ठा सम्यक्त्व ही है।

जो मिथ्यास्वी करणलब्धि द्वारा प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख होता है उसके क्षयोपशम आदि चार लब्धियों का सद्भाव नियम से होता है। कहा है—

खओवसम-विसोहिदेसण-पाओग्ग-सण्णिदाओ चत्तारि लद्धीओ
करणलद्धिसडवपेक्खाओ सूचिदाओ, ताहिं विणा दंसणमोहोवसा-
मणाए पवुत्तिविरोहादो ।

—कषायपाहुडं भाग १२ गा १५१ टीका । पृ० २०६

अर्थात् मिथ्यास्वी के करणलब्धि, स्वयंपेक्षक्षयोपशम, विशुद्धि दिखना और प्रायोग्य संज्ञक—चार लब्धियाँ कही गयी हैं क्योंकि उनके बिना दर्शन मोह रूप के उपशम करने रूप क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

जातिस्मरणज्ञान, धर्मश्रवणः देवर्षिदर्शन जिन-महिमावर्शन आदि के कारण भी मिथ्यास्वी-सम्यक्त्व को प्राप्त करता है।^१

कई मिथ्यास्वी अपने उसी भव में सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्तकर चारित्र्य ग्रहण कर, केवलज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया भी है। वर्तमान में कई मिथ्यास्वी सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति कर रहे हैं और भविष्यत् काल में अनंत जीव सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को

१—कषायपाहुड भाग १२ गा १७१ टीका । पृ० ३०१

प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। सूयगर्हांग सूत्र में सम्यग्दृष्टि का पराक्रम संसार का कारण नहीं माना है—बन्धन का कारण नहीं माना है। कहा है—

जे यं बुद्धा महामागा वीरा समत्तदंसिणो ।
सुद्धं तेसि परवकत अफलं होइ सव्वसो ॥

—सूयगर्हांग १।८।२४

अर्थात् सम्यग्दृष्टि के शुद्ध पराक्रम को निर्जरा का कारण माना गया है परन्तु संसार का कारण नहीं हो सकता है। यहाँ सम्यग्दृष्टि के अशुद्ध-पराक्रम का कथन नहीं किया गया है। जैसे मिथ्यादृष्टि का अशुद्ध पराक्रम सावद्य है वैसे ही सम्यग्दृष्टि का अशुद्धपराक्रम सावद्य है। जैसे सम्यग्दृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवद्य है वैसे ही मिथ्यादृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवद्य है। मिथ्यास्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा है। गुणस्थान निरवद्य है। श्री मञ्जाचार्य ने भ्रमविध्वंसनम् के प्रथम अधिकारी में कहा है—

“मिथ्यास्वी प्रथम गुणठाणे अनेक सुलम बोधि जीव सुपात्रदान देई, दया पालन कर, तपस्या शीलदि भली उत्तम करणी, शुभयोग, शुभलेश्या, निरवद्य व्यापार थी परित संसार कियो छै। ते करणी शुद्ध आह्वा माहिली छै। ते करणी लेखै देशकी मोक्ष मार्ग को आराधक कहयो छै।”

—भ्रमविध्वंसम् अधि० १

अर्थात् मिथ्यास्वी सुपात्र दान देकर, शील का पालन कर आवि निरवद्य अनुष्ठान से परित संसार कर सकता है। भगवती सूत्र के २४ वें शतक में मिथ्यादृष्टि-मिथ्यास्वी के प्रवृत्त अव्यवसाय तथा अप्रवृत्त अव्यवसाय-दोनों माने गये हैं—यह निर्विवाद है कि प्रवृत्त अव्यवसाय—निरवद्य अनुष्ठान हैं।

मिथ्यास्वी की सद्क्रिया यदि अध्यात्म का हेतु नहीं बनती तो उसके लिये अग्रिम विकास के द्वारा नहीं झुलते। वह हमेशा मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि ही बना रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबके लिए अध्यात्म विकास का द्वारा समान रूप से झुला हुआ है। अव्यय (मिथ्यादृष्टि) सद् क्रिया करता भी है तो वह भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिये करता है। उसके मन में कभी भी

मोक्षमंजिल को प्राप्त करने की भावना नहीं उठती। अस्तु अभव्य के लिये भी अभ्यात्म विकास का रास्ता बंद नहीं है। सत्प्रवृत्त करते समय उसके भी कर्म निर्धारण होता है। भव्य (मिथ्यादृष्टि) सद् प्रयत्न के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है।

अब प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी किस प्रकार की सद्क्रिया-सबनुष्ठान करे कि जिससे उनकी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। सावद्य और निरवद्य के भेद से करणी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। सावद्य करणी पाप सहित होती है व निरवद्य करणी पाप रहित; सावद्य करणी को भगवान् आज्ञा नहीं देते हैं।^१ अब हमें यह बताना करना है कि मिथ्यात्वी को निरवद्य—शुद्ध क्रिया करने का अधिकार है या नहीं। जिस प्रकार अमृत को यदि बखानी भी पीयेगा तो वह फल विये बिना नहीं रहना, उसी प्रकार निरवद्य क्रिया मिथ्यात्वी भी करेगा तो वह फल विये बिना नहीं रहती। निरवद्य क्रिया संवर और निर्जरा के भेद से दो प्रकार की होती है। संवर का अर्थ है कर्मों के आने के द्वारों को रोकना व निर्जरा का अर्थ है—कर्मों को तोड़ना। संवर व्रत तो मिथ्यात्वी उपाजंन नहीं कर सकता है। चूंकि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक संवरतत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्यात्वी को जोवादि नव तत्त्वों की सम्यग् क्त से जानकारी, सम्यग् श्रद्धा हुए बिना संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है। आगमों में मिथ्यात्वी के प्रस्थापान-दुःप्रस्थापान कहे गये हैं। क्योंकि उनके संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है—

मिथ्यात्वी यथाशक्ति दान-शौच तप-भावना—इन चार मार्गों की आराधना कर सकता है। जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं—जैसा कि युग प्रधान आचार्य तुलसीने जैन सिद्धांत दीविका के सातवें प्रकाश में कहा है—

“आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः ॥२३॥

चूंकि तप धर्म की आराधना से मिथ्यात्वी के आत्म शुद्धि—आत्म उज्ज्वलता होती है इसी दृष्टिकोण को लेकर ही मिथ्यात्वी को मोक्ष मार्ग

का देश आराधक भगवती सूत्र के टीकाकार ने गौ स्वोकार किया है ।^१ टीकाकार ने सिद्ध किया है कि मिथ्यात्वो सद्क्रिया कर मोक्षमार्ग की आधिक आराधना कर सकता है । परन्तु श्रुत की आराधना करने की क्षमता उसमें नहीं है—“श्रुत लब्धेन ज्ञानदर्शनबोर्ग हीत्वात्”^२ अर्थात् श्रुत लब्ध से ज्ञान और दर्शन दोनों का ग्रहण हो जाता है । संवर धर्म की आराधना नहीं होने से क्या मिथ्यात्वो तप धर्म—निर्जरा धर्म की आराधना नहीं कर सकते कारणे कार्योपचारात् तपोऽपि निर्जराशब्दवाक्यं भवति—जैन-सिद्धांतदीपिका ५।१५) कारण मे कार्य का उपचार होने से तप को भी निर्जरा कहते हैं । सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि जिसके संवर धर्म नहीं होता—उसके निर्जरा धर्म भी नहीं होगा, अस्तु मिथ्यात्वो भी तप और अहिंसा धर्म की आराधना करने के अधिकारो माने गये हैं ।

आत्म विकास की अभिलाषा से शुद्ध क्रिया करते हैं वहाँ मिथ्यात्वो के सकाम निर्जरा होतो है । जैसा कि युगप्रधान अचार्य तुलसी ने जैनसिद्धांत दीपिका में कहा है ।—

सहकामेन मोक्षाभिलाषेण विधीयमाना निर्जरा-सकामा ।
तदुपरा अकामा । द्विधाऽपि सम्यक्त्वीनां मिथ्यात्वीनां च ।

—जैन सि० प्रकाश ५ सू १४

अर्थात् निर्जरा दो प्रकार की होती है—सकाम और अकाम । मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली निर्जरा सकाम और इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम होती है । यह दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वो और मिथ्यात्वो दोनों के होती है । श्री मज्जयाचार्य ने भ्रमविध्वंसनम् में कहा है—

‘जे अत्रती सम्यग्दृष्टि रे त्याग विना शीलादिक पास्यां व्रत
नीपजे नहीं तो मिथ्यात्वो रे व्रत किम निपजे । जिम अत्रती सम्यग्-

(१) देशराहए त्ति (बाकतपत्वी) स्तोकमंश मोक्षमार्गस्वाराधयतीत्यर्थ. सम्यग्बोध-
रहितत्वात् क्रियापरत्वात् ।

—भगवती श ५। उ १०। सू ४५०—टीका

(२) भगवती श० ५। उ० १०। सू ४५० - टीका

दृष्टि रे शीलादिक थी घणीनिर्जरा हुवे छै । तिम प्रथम गुणठाणै
पिण सुपात्र दान देवे, शीळ पाळे, दयादिक भळी करणी सूं निर्जरा
हुवे छै ।”

—अमधिष्णसन्म अधिकार १।१० पृ०२०

अर्थात् जैसे अत्रत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवों के त्याग बिना शीला-
दिक का पालन करने से अत्र रूप संवर नहीं होता; वैसे ही मिथ्यास्वी के अत्र रूप
संवर कैसे हो सकता है । जैसे सम्यग्दृष्टिके शीलादिकसे बहुत निर्जरा होती है ।
वैसे ही प्रथम गुणस्थान में भी सुपात्र दान देने से, दया आदि सम्यग् करणी से
निर्जरा होती है ।

अतः मिथ्यास्वी के संवर नहीं होता है । परन्तु सद्क्रिया से निर्जरा होती
है । निर्जरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निर्मल हैं ।

२ : मिथ्यास्वी को सुव्रती कहा है

जैन दर्शन इयाद्वाद, अपेक्षावाद या अनेकांतवाद को लेकर चलता है ।
जैन दर्शन किसी भी वस्तु को एक दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि वस्तु को एक
दृष्टिकोण से देखने से विविध प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । वस्तु अनंत-धर्मात्मक
होती है । जैनदर्शन कहता है कि यह भी हो सकती है परन्तु यह नहीं कहता है
कि यह ही होगी । ‘भी’ और ‘ही’ के प्रयोगों की ओर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये ।
‘ही’ शब्द का प्रयोग करने से ऐकांतिक दृष्टिकोण का बोध होता है तथा ‘भी’
शब्द का प्रयोग करने से अनेकांतिक दृष्टिकोण का ।”

अस्तु, मिथ्यास्वी के विषय में आगमों में जो अनेक अपेक्षाओं से कहा गया
है, उन्हें इयाद्वाद की कसौटी पर कसकर देखिये ; जिससे आपको महसूस होगा
कि मिथ्यास्वी भी धर्म की आराधना करने के अधिकारो माने गये हैं ।

१—भगवती सूत्र (सतक ७ उ० २) में मिथ्यास्वीके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान
कहे हैं, क्योंकि उसके संवर-अत्र की निष्पत्ति नहीं होती । संवर अत्र की अपेक्षा से

उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे गये हैं जिसका समर्थन ३०६ बोल की दु'की में (४।१८।१६) किया गया है ।

२—मिथ्यात्वी को शुद्ध क्रिया की अपेक्षा से उत्तराख्यान सूत्र में (अ०७। गा० २०) सुव्रती कहा गया है अर्थात् उसका शुद्ध पराक्रम सुव्रत है, जिसका समर्थन भ्रमविष्वसनम् के पहले अधिकार में श्री मञ्जवाचार्य ने किया है ।

ओ (मिथ्यात्वी)—गृहस्थाश्रम में रहते हुये ओ विविध प्रकार की विज्ञानों के द्वारा सुव्रत वाले अर्थात् प्रकृति-भद्रता आदि गुण वाले हैं वे मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणी, सत्य कर्म वाले होते हैं अर्थात् जैसा शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वैसा ही शुभ या अशुभ फल पाते हैं ।'

अतः मिथ्यात्वी को शुद्धक्रिया—निर्जरा धर्म की अपेक्षा सुव्रती कहने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती । श्री मञ्जवाचार्य ने कहा है—

“बली मिथ्यात्वी ने भली करणी रे लेखे सुव्रती कह्यो छे ।”

“मिथ्यात्वी अनेक भला गुणां सहित (प्रकृति भद्रपरिणाम, क्षमादि गुण) ने सुव्रती कह्यो । ते करणी भली आज्ञा मांहीं छै । अने जे क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं हुवे तो सुव्रती क्यूँ कह्यो । ते क्षमादि गुणारी करणी अशुद्ध होवे तो कुव्रती कहता । ए तो सांप्रत भली करणी आश्रय मिथ्यात्वी ने सुव्रती कह्यो छै × × × ते निर्जरा री शुद्ध करणी आश्रय कह्यो छै ।

—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।५

अर्थात् मिथ्यात्वी को निरवद्य क्रिया की अपेक्षा सुव्रती कहा गया है । मिथ्यात्वी के क्षमादि गुण-सुव्रत हैं । अस्तु निर्जरा की शुद्ध करणी की अपेक्षा—मिथ्यात्वी को सुव्रती कहा गया है । यदि मिथ्यात्वी सीलादिका आचरण करता है तो निर्जरा की अपेक्षा निर्मल प्रत्याख्यान है । कहा है—

१—वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे णरा गिहि-सुब्बया ।

उव्वंति माणुसं जोणिं —कम्मसक्खा हु पाणिणो ।

—उत्त० अ ७, गा २०

“प्रथम गुणठाणे मिथ्यास्त्री रा सुपात्र दान, शीलादिक ए पिण मला गुण आज्ञा माहीं कहिणां पडची।”

—भ्रमविध्वंसनम् १।११। पृ० २१

अर्थात् प्रथम गुणह्वानवर्ती जीव—मिथ्यास्त्री का सुपात्र दान देना, शीलादिक पालन करना—ये सब सम्यग् क्रिया—भगवान की आज्ञा में हैं। कहा है—

बली ते मिथ्यास्त्री ना दान शीलादिक अशुद्ध कइया। तेइनो न्याय इम छै अशुद्ध दान कुपात्र ने देबो, कुशील ते खोटो आचार तप ते अग्नि नो तापबो, भावना ते खोटी भावना, भणबो ते कुशास्त्र नो—ए सर्व अशुद्ध छै। ते कर्मबंधन रा कारण छै पिण सुपात्र दान देबो, शील पालबो, मास खमणादिक तप करबो—भली भावनानु भाविबो, सिद्धांत नो सुणबो। ए अशुद्ध नहीं छै एतो आज्ञा माही छै।

—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार १,११। पृ० २१,२२

अर्थात् यदि मिथ्यास्त्री कुपात्र दान देता है, अनाचार का सेवन करता है, अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, कंदर्प आदि अशुभ भावना का चिंतन करता है, कुशास्त्र का अध्ययन करता है आदि अशुद्ध पराक्रम है, कर्म बंधन के कारण हैं। इसके विपरीत सुपात्र दान देना, शील पालन करना, मास अमस आदि तप करना, अनिस्वादि सद्भावनाओं से भावित रहना, सूत्र-सिद्धांत का श्रवण करना—ये शुद्ध पराक्रम हैं, जिनाज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया हैं। इन सद्क्रियाओं की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को सुद्वती कहा है।

बद्यपि सर्व आराधना तथा सम्यक्त्व की आराधना की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को अनाराधक कहा है।^१ परन्तु देव आराधना तथा निर्जरा धर्म की अपेक्षा आराधनक कहा है।^२ श्री मञ्जयाचार्य ने कहा है—

“ज्ञान बिना जे करणी करे ते देरा आराधक छै। ×××! सर्वथकी तथा संवर आश्री आराधक न थी। अने निर्जरा आश्री तथा

१—उपवाह्य सूत्र सूत्र ६६ से ११४

२—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार १।१३। पृ० २५

हेतुकी आराधक तो छै। पिण जाबक “किञ्चिन्मात्र पिण आराधक न थी एहबी ऊँची थाप करणी नहीं।”

—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।१४। पू० २५

अर्थात् संवर की अपेक्षा मिथ्यात्वो को आराधक नहीं कहा है परन्तु निर्भरा की अपेक्षा आराधक है। किञ्चित् भी मिथ्यात्वो आराधक नहीं है ऐसी ऊँची स्थापना नहीं करनी चाहिए। अतः शुद्ध क्रिया की अपेक्षा सुकतो कहा है।

३ : मिथ्यास्वी और अणुव्रत

आज इस भौतिकवादी युग में युगप्रधान आचार्य सुकतो ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—इन पाँच अणुव्रतों के बहुत सुन्दर नियमों की रचना की है। आपने विषय को एक महान देन दी है।

अणुव्रतों को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। प्राणीमात्र के लिए ग्रहण योग्य नियम हैं, चाहे मिथ्यास्वी भी क्यों न हो। यदि मिथ्यास्वी उन नियमों का यथाशक्ति पालन करे, उनके अनुसार आचरण करे तो मिथ्यास्वी अपनी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर कर सकता है। कतिपय प्रमुख विद्वानों से सुना जाता है कि अणुव्रती संघ के नियमों के अनुसार कदम उठाया जाय तो व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान जल्द ही कर सकता है।

प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई मिथ्यास्वी अहिंसादि अणुव्रतोंके नियमों को ग्रहण कर, उनका पालन विधिवत् करता है तो उसे अणुव्रती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अणुव्रती शब्द संवर की ओर संकेत करता है।

प्रश्न कुछ ठेका है। पहले कहा जा चुका है कि यद्यपि मिथ्यात्वो के संवर-व्रत समुत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व का अभाव है^१ लेकिन निरवद्य क्रिया से निर्भरा धर्म हो सकता है। मिथ्यास्वी के लिये इस निरवद्य क्रिया के दृष्टिकोष की अपेक्षा उत्तराध्ययन सूत्र में सुकतो शब्द का व्यवहार हुआ है अर्थात् उसको शुद्ध क्रिया—सुकतो है जिसे श्रीमद्भगवाचार्य ने भ्रमविष्वस-

१ —नरिण चरितं सम्मत्तं, विद्वण दंसणे उग्रयव्वं ॥

समत्तचरित्ताहं जुगव्वं, पुव्वं च सम्मत्तं ॥

नम में प्रमाणित किया है। जब निर्बरा धर्म की अपेक्षा मिथ्यास्वी के लिये सुत्रती शब्द का व्यवहार हुआ है तब निर्बरा धर्म की अपेक्षा—शुद्ध क्रिया की अपेक्षा मिथ्यास्वी के लिये अणुत्रती शब्द का व्यवहार करना चाहिये। बोधा तर्क चाहे कितना भी क्यों न किया जाय; उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि तर्क कभी रहस्यो बहुत लम्बी-चौड़ी होती है। अणुत्रती और सुत्रती की ओर दृष्टि-पात कर खुले दिमाग से सोचिये अर्थात् अणुत्रती और सुत्रती दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखिये। मिथ्यास्वी के अणुत्रत-शुद्ध क्रिया—निर्बरा धर्म की अपेक्षा बहुत सुन्दर है।

अणुत्रत नियमों को आप जानते ही होंगे कि वे बुराईयों का प्रतिकार करने के लिये एक प्रकार का सुशस्त्र हैं। उनके नियम भी अच्छे हैं। हर व्यक्ति इन्हें अपना सकता है। इन नियमों को ग्रहण कर, इनका विधिवत् पालन किया जाय तो हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मिथ्यास्वी भी आत्मा को उज्ज्वल बना सकता है। इस प्रकार उसके आत्मा की उज्ज्वलता क्रमशः होते-होते, उसका ज्ञान, जो मिथ्यास्वी के संसर्ग से अज्ञान कहलाता था, वह सम्बन्ध की प्राप्ति होने से सम्यग्ज्ञान कहलाने लगेगा। बुराईयों को खदेड़ने के लिए 'अणुत्रत' एक अमोघ शस्त्र है। अन्ततः बुराईयों का नाश होने पर (अनंतानुबंधी अतुष्क—क्रोध, मान, माया, शोभादि) ही तो सम्यग्दर्शन आदि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन आत्मा की निर्मल अवस्था है।

उपर्युक्त श्वाय से यदि मिथ्यास्वी पाँच अणुत्रतों के नियमों का यथाविधि पालन करे तो निर्बरा धर्म की अपेक्षा उसके लिये अणुत्रती शब्द का व्यवहार किया जाय तो उसमें आपत्ति का प्रश्न आ ही कैसे सकता है? अणुत्रती शब्द का अर्थ है—छोटे-छोटे नियमों-त्रतों का पालन करने वाले।

उपवाई तथा भगवती सूत्र के आचार पर यह हम कह सकते हैं कि यदि मिथ्यास्वी सर्वसंगति करे तो बहुत-से कर्मों की निर्बरा कर, सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है। आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के दूसरे उद्देशक में कहा गया है कि जो आज्ञा का उल्लंघन करके चलता है, उसे भगवान ने ज्ञान-रहित कहा है।

सब फिर आज्ञा के बाहर की करणी में धर्म व पुण्य का बंध हो ही कैसे सकता है ? प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में श्री गजबयाचार्य ने कहा है—

आज्ञापिण देवै नही, तिहाँ धर्म तणो नही अंस । २६
ते धर्म-पुण्य पिण को नही, धर्म जिन आज्ञा मांही ।

—मुमद्राधिकार

संवर नें बलि निरजरा, दोय प्रकारे धर्म ।
जिन आज्ञा में ए बिहुं, ते थी शिवपुर पर्म ॥ २७ ॥

—गोशालाधिकार

तो सावद्य मांही धर्म पुण्य, केम कहीजे तेह । १६
सावद्य पाप सहित में, धर्म पुण्य किम थाय । १७

—धर्मार्थहिसाधिकार

जिन आज्ञा चित्त स्थाप रे, आज्ञा बिन नहि धर्म पुण्य
सावद्य कार्य ताहि रे, गृही कीधें पिण पाप छै ।
अनुभोवै मुनिराय रे, प्रायश्चित्त आवै तसू ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध

अर्थात् बिन आज्ञा के अस्तर्गत की सधनुष्ठाननिक क्रिया करने से धर्म तथा पुण्य होता है, परन्तु आज्ञा के बाहर की क्रिया में नहीं । अब सावद्य क्रिया की अनुभोवना करने से मुनिराय को प्रायश्चित्त आता है तब आप सोचिये कि सावद्य-अनुष्ठान में धर्म कैसे हो सकता है ? आचारारंग अ० ४१४ में कहा गया है कि जो ब्रह्मज्ञा को नहीं जानता है उसे सम्मत्स्व की प्राप्ति होनी महादुर्लभ है ।

अस्तु मिथ्यात्वी अणुव्रतों को ग्रहण कर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है । जिस प्रकार आगधों में^१ बाल्कतपस्वी (मिथ्यात्वी का विलिष्ट तप) के लिये भावितात्मा अणुवार का व्यवहार है उसी प्रकार छोटे-छोटे व्रतों का पालन करने वाले मिथ्यात्वी के लिये अणुव्रतों, शब्द का का व्यवहार क्यों नहीं होगा अर्थात् अवश्य होगा ।

आर्थविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग अपना अधिक बाले नहीं होते। कोई ऐसा दड़ होता है जो मन, बल और काम से सब पदों को जोड़कर एकमात्र आर्थविकास को अपना ध्येय बना लेता है। वह आचार धर्म के अनुसार धर्म को स्वीकार कर लेता है। किन्तु गृहस्थाश्रम में विविध प्रकार के मनुष्य होते हैं—सम्बद्घृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी और सम्बन्धिमिथ्या-दृष्टि भी। कतिपय सम्बद्घृष्टि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण त्याग का सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना से ब्यासकि अहिंसादि पाँच कर्ण-धर्मों को स्वीकार करते हैं; वे पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। उनके प्रत्या-ख्यान संघर्ष धर्म की अपेक्षा सुप्रत्याख्यान है क्योंकि वे सम्यक्वर्ती हैं। तीसरे गुणस्थान की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त की है। वे सम्बद्घृष्टिमिथ्यादृष्टि होते हैं वे किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं परन्तु पूर्व प्रत्याख्यान की अपेक्षा— निर्जरा धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यानी भी हो सकते हैं, संघर्ष तत्त नहीं होता है।

मिथ्यादृष्टि और वैराग्यभावना से अहिंसादि अनुष्ठानों को ग्रहण कर सकते हैं। यथा—

- १—क्रोधादिबश किसी को गाली न देना।
- २—जल में डुबोकर प्रस प्राणियों की हत्या न करना।
- ३—कूटतोल-कूटमाप न करना।
- ४—स्त्री-पुरुष की मर्मभेदी बात प्रकाशित न करना।
- ५—किसी पर कूड़ा आल न देना।
- ६—असत्य बोलने का उपदेश न देना।
- ७—चोर की चुराई हुई वस्तु न लेना।
- ८—चोर को चोरी करने में सहायता न देना।
- ९—वस्तु में मेल-संमेल न करना—यथा—अच्छी वस्तु दिखाकर बिक्री के समय नकली वस्तु देना।
- १०—परस्त्री व वेश्या गमन न करना।
- ११—परिग्रह की मर्यादा उपरांत रखने का प्रत्याख्यान करना।
- १२—पैशुप्य-चूगली न करना।
- १३—रुद्र बचन का व्यवहार न करना आदि।

अगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मंगल, समस्त पापों के गह्वर अघकार को नष्ट करने वालो, सूर्य के समान अथार्थ वस्तु रूप को प्रकाशित करने वाली जिनेन्द्र भगवान् की वाणी सदा उत्कर्षशालिनी होकर दीदीप्यमान है। अतः मिथ्यात्वी-साधुओं की वाणी सदा उत्कर्षशालिनी होकर दीदीप्यमान है। अतः मिथ्यात्वी-साधुओं की संगति में रहकर श्रोता बने। भगवद् वाणी पर चिंतन करे। मिथ्यात्वी परिणामी है अतः वह अणुव्रत के माध्यमसे सम्यक्त्वी भी हो सकता है। यद्यपि अभव्य के कर्म चिकने हैं, इतने चिकने हैं कि वे मिथ्यात्व से छुटकारा नहीं पा सकते। उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होता। वह उनका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव ठंडा है वैसे ही अभव्य में मोक्ष गमन की अयोग्यता है। फिर भी वह सद्क्रिया करने का अधिकारी है। देखा जाता है कि अभव्य सद्क्रिया से क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते हैं। वे भी निर्जरा धर्म की अपेक्षा अणुव्रती हो सकते हैं। कतिपय अभव्य भी आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत को भी धारण करते हैं।

सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन करने से मालूम होता है कि मिथ्यात्वी भी अणुव्रत नियमों को ग्रहणकर संसार अपरीत से संसार परीत हुआ। मरण के समय काल प्राप्त होकर अच्छे कुल में मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। अथवा देवत्व को प्राप्त किया।^१ यदि सम्यक्त्वी भी अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों का सेवन बहुलता से सेवन करते हैं तो वे सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो सकते हैं। अतः मिथ्यात्वी प्रमाद को छोड़े, धर्म क्रिया दत्तचित्त होकर करे। विषय भोगों में आसक्त रहना, अशुभ क्रिया में उद्यम तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। मिथ्यात्वी अथाशक्ति प्रमाद से दूर रहने का अभ्यास करे।

अणुव्रत के माध्यम से मिथ्यात्वी स्थूल रूप क्रोध, मान, माया, लोभ पर विषय प्राप्त कर सकता है। दोषों से छुटकारा पाने के लिये अणुव्रत एक तीव्र हथियार है। न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

उपरोक्त अणुव्रत नियमों का मिथ्यात्वी प्रत्याख्यान कर सकता है। यद्यपि संवरधर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान हैं परन्तु शुद्ध क्रिया—निर्जरा

धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान है। निर्धरा धर्म की अपेक्षा उसके लिये 'अणुव्रतों' शब्द का व्यवहार किया जाय तो आनन्द सम्मत बात होगी।

चूँकि प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े, सुख अथवा बाधर —सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। अतः मिथ्यात्वी साधुओं की संगति में रहने का अभ्यास करे। 'अणुव्रत' के रहस्यको समझने का प्रयास करे। जीवन् जन्म-मंगुर है, काया अस्थिर है, यौवन बचल है—ऐसा समझकर सद्क्रियायें दत्तचित्त होकर करे। कतिपय मिथ्यात्वी भी सद्क्रियाओं के द्वारा क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते रहते हैं। सुखरथ-दुष्कृत्य—दोनों का फल भोगना पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं है। जयाचार्य ने कहा है कि पुण्य-पाप, सुख-दुःख के कारण हैं। कोई दूसरी चीज नहीं है—ऐसा विचार करना चाहिये।^१ मिथ्यात्वी के भी परस्पर अणुव्रत नियमों के ग्रहण करने में तरतमता रहती है। कतिपय मिथ्यात्वी गृहस्थाश्रम को छोड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधन करते हैं और विविध प्रकार के अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। मिथ्यात्वी का सद्-अनुष्ठानिक प्रयास—आत्मोत्कर्ष का मार्ग है। जिनका विषय असत्य हैं उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म कास्त्र में यह विभाग गौण है। यहाँ सम्बन्धज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्म का विकास हो और मिथ्याज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की वृद्धि हो।

अस्तु मिथ्यात्वी कन्दर्प भावना, आभियोगिकी भावना, किल्बिषी भावना, मोह भावना और आसुरी भावना—जो दुर्गति की हेतुभूत है और मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं—छोड़ने का प्रयास करे। शुभ भावनाओं में अपना ध्यान केन्द्रित करे।

जो मिथ्यात्वी जिन वचनों में अनुरक्त हो जाते हैं वे अणुव्रत के माध्यम से

१—पुण्य-पाप, पूर्व कृत सुख दुःख ना कारण रे,

पिब अन्ध जन नहीं; एम करे विचारण रे।

भावें भावना । —आराधना की आठवीं डाल या १-

धर्मध्यान की शक्ति को दूर करने के लिए तीक्ष्ण कुम्हारों के समान है। श्री मन्वन्ताराचार्य ने कहा है—

“प्रथम गुणठाणे शुक्ल लेश्या वर्ते ते वेलां आर्त्तं रुद्रध्यानं सो वञ्च्यो
छै अन्ये धर्मध्यान पावे छै ।”

—अमविश्वंसनम् अधिकार १।१८

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में जब शुक्ललेश्या का प्रवर्तन होता है तब आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान का निषेध किया गया है और धर्म ध्यान होता है। भगवान् ने कहा है—

अट्टरुदाणि वक्तिजन्ता, धम्म-सुक्काणि म्हाअए ।

—उत्त० अ ३४, गा ३१

अर्थात् आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ कर धर्मध्यान और शुक्लध्यान ध्याये। मिथ्यात्वी में शुक्लध्यान नहीं होता है परन्तु धर्मध्यान हो सकता है अस्तु शुक्ललेश्या का लक्षण धर्मध्यान भी है। अतः प्रथम गुणस्थान में शुक्ल-लेश्या भी होती है। तेजो और पद्म लेश्या के न होने का प्रथम भी नहीं उठता है। तेजो आदि तीन विशुद्ध लेश्या से मिथ्यात्वी आध्यात्मिक विकास की भूमिका की उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है।

जीवन विकास का ‘अणुव्रत’ एक अच्छा उपक्रम है। गुण प्रधान आचार्य सुल्लो ने ‘अणुव्रत’ ध्यायोलन भी चालू कर रखा है। मिथ्यात्वी के आत्मविकास में अणुव्रत निवमावली काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। मिथ्यात्वी धर्मध्यान का अधिकारी हो सकता है—ऐसा आगम के अनेक स्थान पर विवेचन मिलता है। मिथ्यात्वी के बितने पदार्थों पर सच्ची श्रद्धा है वह गुण निष्पन्न भाव है तथा बितने अणुव्रतों को ग्रहण किया है तथा और भी अणुव्रत नियमों को भी ग्रहण करने की भावना रखता है वह भी गुण निष्पन्न भाव है।

अधः प्रवृत्त करण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के विशुद्धि होती है। कथायपाहुड की चूर्णी में अश्विष्यभाचार्य ने कहा है—

पुवं पि अंतोसुदुत्तपपहुडि अर्थंतगुणाए विबोहीए विसुडम्ममाणो
आगदो ।

—कथायपाहुड गा ६४। चूर्णी । भा० १२। पृ० २००

अर्थात् केवल अक्षः प्रवृत्तकरण के प्रारम्भ के समय से ही मिथ्यात्वी परिणाम विशुद्धि रूप कौटि को स्वर्ण नहीं करता, किन्तु इसके पूर्व ही अन्तर्मुहूर्त से लेकर अनन्तगुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ आता है। उत्तरोत्तर विशुद्ध अवस्था में लेख्या भी तेजो पद्म-शुक्ल—इन तीनों में से किसी एक विशुद्ध लेख्या होती है। आचार्य बीरसेन ने कहा है—

मिथ्यात्वभगत्तादितिदुस्तरादात्मानमुद्धर्त्तमनसोऽस्य सम्यक्स्व-
रत्नमलब्धपूर्वमासिखाद्यिषोः प्रतिक्षणं क्षयोपशमोपदेशलब्ध्यादिरुप-
वृंहितसामर्थ्यस्य सवेगनिर्वेदाभ्यामुपर्युपरि उपचीयमानहर्षस्य सम्यं
प्रत्यनन्तगुणविशुद्धिप्रतिपत्ते रविप्रतिषेधात् ।

—कसायपाहुडं गा १४।टीका। पृष्ठ २००। भाग १२

अर्थात् जो अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से छुटकारा पाना चाहता है जो अलब्ध पूर्व सम्यक्स्व रूपी रत्न को प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक है जो प्रति समय क्षयोपशमलब्धि और देवनालब्धि आदि के बल से वृद्धिगत सामर्थ्य वाञ्छा है और जिसके संवेग और निर्वेद के द्वारा उत्तरोत्तर हर्ष में वृद्धि हो रहो है उसके प्रति सम्यं अनन्त गुणी विशुद्धि अक्षःप्रवृत्तकरण के पूर्व भी तथा बाध में भी होती है ।

उपघाई सूत्र में सर्वप्रायकों को परलोक के आराधक कहे हैं। यह सम्यक्स्व तथा देव अत अपेक्षा से कहा गया है, परन्तु अत्रत की अपेक्षा नहीं। भगवती सूत्र (शतक १, उ १, सू ७३) में तीसरे देवलोक के इन्द्र को आराधक कहा है। यह भी सम्यक्स्व की अपेक्षा से कहा है परन्तु अत्रत की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार उपघाई सूत्र में मिथ्यात्वी को परलोक का अनाराधक कहा है—यह सम्यक्स्व की अपेक्षा है परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा नहीं। भगवती में मिथ्यात्वी को निर्जरा धर्म की अपेक्षा देवाराधक भी कहा है। आचार्य मिथु ने नव पदार्थ को चौपई में क्या कहा है, चौपड़ा दृष्टिपात कीजिए—

पुण्य निपजै शुभ जोग सूं रे लाल ।

ते शुभ जोग जिन आज्ञा म्हाय हो ॥

ते करणी छै निरजरा तणी रे लाल ॥
 पुन्य सहजा लागै छै आय हो ॥१॥
 जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल ।
 तिणरी आगना दे जगनाथ हो ॥
 तिण करणी करता पुन्य निपजे रे लाल ।
 ज्युं खाखलो गोहा हुवे साथ हो ॥२॥
 पुन्य निपजै तिहाँ निरजरा हुवै रे लाल ।
 ते करणी निरबद्य जाण हो ।
 सावद्य सु पुन्य नहीं निपजे रे लाल ॥३॥

—शिशु ग्रन्थ रत्नाकर ख० १, पुण्य पदार्थ की ढाल २

अर्थात् पुण्य शुभ बोग से उत्पन्न होता है । शुभ योग जिन आज्ञा में है । शुभ बोग निर्जरा की करनी है । उससे पुण्य सहज ही आकर लगते हैं । जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान् देते हैं । निर्जरा की करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सचय) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ सुष । वहाँ पुण्योपाजन होगा वहाँ निर्जरा निरवद्य ही होगी, जिस करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निरवद्य ही निरवद्य क्रिया होगी । सावद्य करनी से पुण्य नहीं होता ।

अस्तु सावद्य करणी से पुण्य का बंध नहीं होता है । निरवद्य करणी को भगवान् ने आज्ञा दी है, चाहे कोई भी करे । जैसा कि श्रीमज्जिमाचार्य ने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में—स्वाद्वाद् अधिकार में कहा है :—

“किन्हीं प्रकार हुवे नहीं, सावद्य मांही धर्म ।
 किणहीं प्रकार बंधे नहीं, निरवद्य थी अधकर्म ॥
 किणहीं प्रकार हुवे नहीं, जिन आज्ञा बिन धर्म ।
 किण ही प्रकार नहीं बंधे, आज्ञा थी अधकर्म ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध पृ० ४१।४२

फिर श्रीमज्जिमाचार्य ने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में क्या कहा है कि बीतराग शैव की आज्ञा के बाहर को करनी में न धर्म होता है और न पुण्य—

आज्ञा बिन नहीं धर्मपुण्य, देखो जौल उघार —विजय सुबीसाधिकार १३

निरवद्य कर्तव्य करने की भगवान ने आज्ञा दी है, परन्तु सावध कर्तव्य की नहीं। देखिए, इसके विषय में श्रीमच्छ्रयाचार्य ने प्रबनोत्तर तत्त्वबोध के नवी अधिकार के विवेचन में क्या कहा है—

जो बर्षों बर्षों निरवद्य प्राक्रम करै ।
तो बर्षा बर्षा कटै छै कर्म ॥
पेहलें गुणठाणें दान दया थकी ।
कीयो छै परत संसार ॥

—प्रबनोत्तर तत्त्वबोध

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी के व्रत रूप संवर नहीं होता है परन्तु निर्बरा धर्म की आराधना हो सकती है। दाम, लील, तप, भावना रूप धर्म के द्वारा अनेक मिथ्यात्वी जीवों ने अपरिमित संसार से परीत संसार किया है। गोम्मटसार जीवकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने कहा है—

चदुगदिभक्तवो सण्णी पउजतो सुङ्गुगो य सागरो ।
जागारो खल्लेसो खलद्विगो सम्ममुवगमई ॥६५१॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड

अर्थात् भव्य, सङ्गी, विभुद्वियुक्त, जागृति, उपयोग युक्त, क्षुधलेख्य और करबलविध से संपन्न आत्मा को सम्मगूर्क्षान की उपकवि होती है। पूर्कि सम्मगूर्क्षत यथार्थ में आत्म-जागरण है। कात्म-जागरण आत्म-गम्य है।

अतः मिथ्यात्वी को खद् प्रयत्न के द्वारा सम्मगूर्क्षान की उपकवि ही सकती है। आचार्य भिक्षुने भिक्षुप्रथय रत्नाकर भाग १, पृष्ठ २५५ में कहा है—

जे खोटी करणी मिथ्याती करे रे ।

ते जिण आगता बाहिर जाण रे ॥

असुध प्राक्रम तिणरी कड्यो रे ॥

तिणसू पापकर्म लोणो अणि रे ॥

असुध करणी रो असुध प्राक्रम कड्यो रे ।

ते बिकला ने खबर न काय रे ॥

तिणसूं निरवद्य करणी मिथ्याती तणी रे ढाल ।

तिणनें असुध कहे ताय रे ॥ ३ ॥

—मिथ्याती री निर्णय री ढाल ३

अर्थात् मिथ्यात्वी की सावध करणी आज्ञा के बाहर है तथा वह अवुद्ध पराक्रम है, परन्तु विवेक-विकल जीव मिथ्यात्वी की निरवद्य करणी को भी अवुद्ध कहते हैं । आगे देखिए, आचार्य भिक्षु ने क्या कहा है—

मिथ्याती निरवद्य करणी करतां अर्कां रे ।

समकत पाय पौहता निरवाण रे ॥

तिण करणी ने असुध कहे छे पापीयारे ।

ते निरचैइ पूरा मूढ अचाण रे ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर भाग १, मिथ्याती री निर्णय री ढाल २ पृष्ठ २६२

अर्थात् मिथ्यात्वी ने निरवद्य क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त कर मोक्ष-पद को प्राप्त किया है । यदि इस निरवद्य करणी को कोई सावध—अवुद्ध कहता है तो वह विवेक-विकल है, मूर्ख है, अज्ञानी है ।

जब मिथ्यात्वी सम्यक्त्व के सम्मुख होता है तब हीयमान कषाय बाला होता है क्योंकि विबुद्धि से बुद्धि को प्राप्त होने वाले उसके वर्तमान कषाय के साथ रहने का विरोध है । कषाय पाहुड भे कहा है—

“विमुद्धीय बद्धमाणस्सेवस्स बद्धमाणकषायत्तेण सह विरोद्धानो । तदो कोहादिकषायार्णं विट्ठणानुभागोदयजण्डि-
कप्पाज्जोलां मंदवरकषायपरिणाम मणुभवन्तो एसो सम्मत्तमुप्पावाप-
नुमादवेइ चि सिद्धो सुत्तस्स असुदायस्थो ।”

—कषायपाहुडं पा १४ । भाग १२ पृ० २०३ टीका-वीरसेनाचार्य

अर्थात् विबुद्धि से बुद्धि को प्राप्त होने वाले मिथ्यात्वी के वर्तमान कषाय नहीं होती है; इसलिये अज्ञेय कषायों के द्विज्जातीय अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुए तात्प्रायोग्य मंदवरकषाय परिणाम का अनुभव न करता हुआ सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के किये आरम्भ करता है । अर्थात् जो मिथ्यात्वी संसार से विरक्त होकर अज्ञेयविजायना का चिंतन करते रहते हैं वे सम्यक्त्व ग्रहण के

सम्मुख हो सकते हैं उसके अन्य कर्मों के साथ मोहनीय कर्मका अनुशासन विद्युत्प्रियस द्वित्वातीय हो जाता है। उसमें भी प्रथिसमय उसमें अनंतपुष्पी हानि होती जाती है इसलिए उस मिथ्यास्त्री के हीनमान कषाव परिचय का ही उदय रहता है। तथा उस मिथ्यास्त्री के शुभलेखा होती है। वसिष्ठनाचार्य ने कहा है—

तेष-पन्म-सुक्कलेस्त्राणं णियमा बहुमानलेस्त्रा ।

कषाव पाहुडं गा १४ चूर्णी, भाग १२ पु० २०४

अर्थात् सम्बन्ध के सम्मुख हुए मिथ्यास्त्री के अशुभ लेखा नहीं होती है, शुभलेखा ही होती है। तेजो, पद्म और शुभलेखाओं में से निबन्ध से कोई एक वर्धमान लेखा मिथ्यास्त्री के होती है।^१

कश्चिपय जैन आचार्यों की परम्परागत भावना रही है कि सद्क्रिया—अहिंसादि अणुदत्तों के माध्यम से मिथ्यास्त्री के निम्नलिखित पाँच लक्षणों में मिल सकती है^२ जो सम्बन्धदर्शन में अनन्वयतम रूप से सहायक बन सकती है—

१. क्षायोपशमिकलब्धि—ज्ञानावरणीयादि कर्मों के क्षयोपशम होने पर प्राप्त होती है।
२. विशुद्धलब्धि—शुभ अव्यवसाय-शुभपरिणाम, विशुद्धलेखा से धास्मा की निर्मलता।
३. देशनालब्धि—सर्तसंग करने पर प्राप्त होती है। अर्थात् सज्जन व्यक्तियों के उपदेश से प्राप्त होती है।

१—ए च तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मत्तं पड्विज्जमाणेसु सुह-तिलेस्त्राओ मोत्तूण्ण लेस्त्राणं संभवो अत्थि ।

—कषावपाहुडं भाग १२ । गा १४ टीका पु० २०५

२—खयउवसमियविसोहि देसणपारगंकरणलद्धीय ।

चत्तारि वि सामण्णो, करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥

—गोम्मटसार, वीवकाण्ड, गा ३२०

४. प्रायोगिक लब्धि—आयुष्म कर्म को बाद देकर शेष सात कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटि सागरोपम से ग्यून हो जाना ।

५. कारणलब्धि—यथाप्रवृत्ति आदि कारणों की प्राप्ति होना ।

उपर्युक्त पाँचों लब्धियों—निरवद्य अनुष्ठान हैं । इन लब्धियों के द्वारा मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास होता है । जब मिथ्यात्वी मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्वी होता है तब लब्धि का अनन्वतम सहयोग रहता है । मिथ्यात्वी के जब शुभ अनुष्ठान से मिथ्या तिमिर परत क्रमशः हटते जाते हैं, तब अध्यात्म के समुल्ल गति होने लगती हैं । षट्संहागम में आचार्य वीरसेनने कहा है—

अणादिय-मिच्छादृष्टी वा साद्वियमिच्छादृष्टी वा चतुसु वि गदीसु
उबसमसम्भक्तं घेत्तूणद्विदजीवा ण कालं करेति × × × चारित्रमोह
उबसामगा मदा देवेसु उबवज्जति ।

—षट्० खंड १, १ । पु० २ पृ० ४३०

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि अथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों ही गतिधर्मों में उपसम-सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु मरण को प्राप्त नहीं होते हैं । औपकर्मिक सम्यक्त्व की तरह मिथ्यात्वी शुभ क्रिया से ज्ञायिक सम्यक्त्व और ज्ञायोपसमिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकता है । सम्यक्त्व को प्राप्ति के समय में संज्ञी-पर्याप्त, साकारोपयोगी होना चाहिए । प्रासंगिक रूप से वहाँ यह कह देना उचित होगा कि दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करने वाले मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व कर्म का उदय जानना चाहिए किन्तु दर्शन मोह की उपशान्त अवस्था में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, तदनन्तर उसका उदय भवनीय है ।^१

अर्थात् दर्शन मोह के उपशामक जीव का जब तक अंतर प्रवेश नहीं होता है तबतक उसके मिथ्यात्व का उदय नियम से होता है । उसके बाद उपशामसम्यक्त्व

१—मिच्छतवेदणीयं कर्म उबसामगसस बोद्धव्यं ।

उबसते आस्त्राणे तेणंपर होइमजियव्वो ।

के काल के भीतर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता । परन्तु उपसमसम्बन्धन के काल के समाप्त होनेपर मिथ्यात्व का उदय भवनीय है ।

बस जीव मिथ्यात्व अवस्था को छोड़कर सम्बन्धन को प्राप्त कर लेता है तब उसके दर्शन मोहनीय (मिथ्यात्व मोहका) कर्म का बंध नहीं होता है ।^१

कहा जाता है कि ऐहिक वा पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए जो भी बुद्ध क्रिया की जाती है उससे अकाम निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य गलत है परन्तु अकाम निर्जरा आवश्यकमेव होती है चूंकि अयोपक्षम निष्पन्न भाव प्राणी मात्र में मिलेगा । अकाम निर्जरा भी बीबीन्तराय कर्म के अयोपक्षम के बिना नहीं होती । नारकी तथा मिगोद के बीबों के बीबीन्तराय-बालबीबीन्तराय कर्म के अयोपक्षम से अकाम निर्जरा होती है । जैसा कि आचार्य विद्वाने इसके विषय में नवपदार्थ की चौपई में कहा है ।

अहं लोक अर्थे तप करे, चक्रवर्त्यादिक पदवी काम ।

केइ परलोक नें अर्थे करे, नहीं निर्जरा तना परिणाम

केइ जख महिमा बधारवा, तप करे छें ताम ।

इत्यादिक अनेक कारण करे, ते निर्जरा कहीं छें अकाम ॥

—विष्णुग्रन्थ रत्नाकर, खं० १ निर्जरा पदार्थ (ढाल-२) दोहा-५-६, पृ० ४४

अर्थात् कई इसलोक के सुख के लिए, चक्रवर्ती आदि पदवियों की कामना से, कई परलोक के लिए तप करते हैं । इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म अय करने के परिणाम नहीं होते वह अकाम निर्जरा कहलाती है ।

श्री मज्जयाचार्य ने भी लक्ष्य के गलत होने पर मिथ्यात्वी की तपस्या-बुद्ध क्रिया को सावध नहीं माना है, जैसा कि आपने ३०६ बोल की छुंड़ी में कहा है—

१—सम्मामिच्छाइट्ठी दंसणमोइस्ससबंधगोहोइ ।

वेदयसम्मामिच्छाइट्ठी खीणो वि अबंधगो होइ ॥

—कथावपाहुई गा १०२। भाग १२। पृ० ११६

“तपस्या पिण अशुद्ध नहीं छै तेहणी रे
जे तपस्या कर गृहस्थ ने देवै जताय रे ॥
ते पूजा श्लाघा रा अर्थी यकरि ।
सूयगढाग आठमाँधवयने माय रे ॥”

—३०६ बोल की हृण्डी

अस्तु अब प्रश्न बह रह जाता है कि अकाम निर्जरा बौतराय देव की आज्ञा में है या नहीं ! “निर्जरा” शब्द ही आत्मा की उज्वलता का चोकर है, वह चाहे अकाम निर्जरा हो, चाहे सकाम निर्जरा हो । दोनों प्रकार की निर्जरा से परस्पर तारतम्य भाव हो सकता है । कर्म दोनों प्रकार की निर्जरा से कटते हैं । जैसे कि अनुकम्पा की ढाल में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“निर्जरा की करणी निरमली, जिन आज्ञा में जाण रे ।

ते शुभ जोग निर्वद्य स्यां, पुण्य बध पहिङ्गाण रे ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर ६० २ अनु० १४

अर्थात् निर्जरा की निर्मल करणी जिन आज्ञा में जाननी चाहिए । वहाँ शुभ योग का प्रवर्तन होता है तथा शुभयोग निरवद्य है जिसमें पुण्य का भी बंध होता है । मिथ्यास्वी या सम्बन्धी के जो तप से निर्जरा होती है उसे उपक्रम कृत निर्जरा भी कहते हैं ।^१ माननीय पण्डित मुखलाळजी की बह माग्धता है कि सकाम तप अम्पुदय को साधता है, और निष्काम तप निःश्रेयस् को साधता है ।^२ जैन दर्शन के अद्भूत विद्वान् मुनि श्री नथमलजी ने कहा है—

“धर्म हेतुक निर्जरा नवतत्त्वों में सातवाँ तत्त्व है । मोक्ष उसीका उत्कृष्ट रूप है । कर्म की पूर्ण निर्जरा (बिलय) जो है, वही मोक्ष है, कर्म का अपूर्ण बिलय निर्जरा है, दोनों में मात्रा भेद हैं, स्वरूप भेद नहीं है ।”

—जैन दर्शन के मौलिक तत्व पृ० १४

(१) तपसा निर्जरा या तु सा थोपक्रमनिर्जरा ।

—चद्रप्रभचरित्रम् १५।११० पूर्वाध ।

(२) तत्त्वार्थसूत्र अ १। सु ३ की व्याख्या

कर्म ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य मक्यमिरि ने कहा है—

तथाहि सद्युन्नतातिबह्वलजीवमूतपटलेन दिनकररजनिकरकर-
निकरतिरस्कारेऽपिनैकान्तेन तत्प्रभानाशः संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रखिद्ध-
दिनरजनीविभागाभावप्रसगात् । एवमिहापि प्रबलमिध्यात्वोद्ध्ये
काचिद्विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवेतीति तदपेक्षया मिध्या दृष्टेरपि गुणस्थान-
संभवः ।

—कर्मग्रन्थ २ टीका

जहाँत अत्यन्त घोर बावलों द्वारा सूर्य और चन्द्रमा की किरणें तथा रश्मियों का आच्छादन होने परभी उसका एकांत तिरोभाव नहीं हो पाता । अगर ऐसा हो तो फिर रात और दिन का अंतर ही न रहे । प्रबल मिध्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि किंचित् शुद्ध रहती है । इसीसे मिध्यादृष्टि के भी गुणस्थान संभव होता है ।

प्रत्येक जीव के कुछ न कुछ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान रहते ही हैं । मति ज्ञाना-
वरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किंचित् क्षयोपशम नित्य रहने से, उस क्षयोपशम के अनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ-उज्ज्वल रहता है । जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है । नदीसूत्र में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को तथा मति अज्ञान और श्रुतअज्ञान को एक दूसरे का अनुगत कहा है ।^१

जिस प्रकार सद्योच स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है, वैसे ही मिध्यात्वी की तपामि से विबुद्धि होती है । बाह्य और आभ्यंतर तप रूप अग्नि के देवीप्य-
मान होने पर मिध्यात्वी दुर्बल कर्मों को अत्यन्त कर देता है ।

कतिपय विद्वज्जनों की भाव्यता है कि बिसुके संवर नहीं है उसके सकाम निर्जरा नहीं है ।^२ केवल संवर के बिना ही सकाम निर्जरा होती है । यथाज्ञान-

१—जस्य आमिणिबोहिबनानां तस्य सुयनाशं, जस्य सुयनाशं तस्या-
मिणिबोहिबनानां दोऽपि एवाहं अज्जमज्जमज्जुगवाहं ।

—नदी० सूत्र २४

२—सा सकामा स्मृता जैनैर्वा अत्रोपक्रमैः कृता ।

अकामा स्वधिपाकेन यथारवभ्रादिवाग्निनाम् ।

—वर्मसमीप्युदयम् २१।१२३

महावीर ने अभिनिष्क्रमण के पहले गृहस्थावास में साधिक दो वर्ष तक शीतोदक-सञ्चित जल का भोग नहीं किया। उस समय भगवान् चतुर्थ गुणस्थान में स्थित थे। चूँकि चतुर्थ गुणस्थान में संवर नहीं होता है परन्तु निर्जरा—सकाम-अकाम दोनों हो सकती है। कहा है—

अविसाहिए दुवे बासे, शीतोदं अमोचचा णिक्खते ।

—आया० श्रु १। अ ६। उ १। ११ पूर्वाधि

टीका—शीलांकाचार्य—XXX 'अविसाहिए' इत्यादि अपि साधिके द्वे वर्षे शीतोदकममुक्त्वाअनभ्यबहृत्या पीत्वेत्यर्थः, अपरा अपि पाद-धाबनादिकाः प्रासुकैर्नैव प्रकृत्या, ततो निकांतो यथा च प्राणातिपातं परिहृतवानेवं शेषव्रतान्यपि पालितवानिति । X X X ।

अर्थात् भगवान् महावीर ने कुछ अधिक दो वर्ष तक पानी पीने के लिए सञ्चित जल का व्यवहार नहीं किया। टीकाकार ने कहा है कि अपरा-पैर बगैरह घोने के लिये भी प्रासुक जल का सहज उपयोग नहीं किया था। प्राणातिपात का परिहार किया तथा इसीप्रकार अन्य व्रतों का भी (सहज भाव से) पालन किया।

आवश्यक नियुक्ति^१ के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है कि साधिक दो वर्ष तक भगवान् महावीर ने प्रासुक ऐषणीष आहार ग्रहण किया, सञ्चित जल का भोग नहीं किया। प्रासुक जल से सर्व स्नान नहीं किया, केवल लोकमर्यादा से प्रासुक जल से हस्त, पाद, मुख मात्र धोये। केवल निष्क्रमण महोत्सव के अवसर पर ही भगवान् ने सञ्चित उदक से स्नान किया। यावज्जीव विशुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। भगवान् नित्य कायोत्सर्ग करते, ब्रह्मचर्य में तत्पर रहते, स्नात करते, विशुद्ध भवान् ध्याते।^२

१—आव० नि० गा ४५८—टीका

२—कायोत्सर्गचरो नित्यं ब्रह्मचर्यपरिधिणः ।

स्नानांगरागरहितो विशुद्धोऽयानतत्परः ।

एकत्व भावना और सम्यक्त्व भावनाओं से भगवान् भावित चित्त वाले हैं-१४

इस प्रकार भगवान् महाबीर ने दीक्षा ग्रहण के दो वर्ष पूर्व सावध आरंभ छोड़ा था। प्रत्याख्यान रूप संवर चतुर्थ गुणस्थान में भी नहीं होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि मिथ्यात्वी के भी प्रत्याख्यान रूप संवर नहीं होता है परन्तु मोक्षानिलावा से अनित्य भावना का चिन्तन करना, एकत्व भावना का चिन्तन करना, यथाशक्ति ब्रह्मव्यय का पाठन करना, आदि निरवद्य क्रिया से मिथ्यात्वी के भी संवर के बिना सकाम निर्जरा होती है।

अस्तु मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया—निर्जरा धर्म की अपेक्षा अणुवती हो सकता है। मिथ्यात्वी भी वैरागी हो सकता है। उसकी निरवद्य करनी-क्रिया वैराग्य भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है।

४ : मिथ्यात्वी और सामायिक

जिसके द्वारा समता की प्राप्ति हो सके उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक के चार भेद हैं, यथा—१. सम्यक्त्व सामायिक, २. श्रुतसामायिक, ३. विरति सामायिक तथा ४. विरताविरति सामायिक।

१—सम्यक्त्व सामायिक—जीवादि तत्त्वों में ब्यार्थ प्रतीति—यथार्थतत्त्व श्रद्धा को सम्यक्त्व सामायिक कहते हैं।

२—श्रुत सामायिक-श्रुत—ज्ञान विशेष की आराधना करने को श्रुत-सामायिक कहते हैं।

३—विरति सामायिक—सावध वृत्ति के प्रत्याख्यान को विरति सामायिक कहते हैं। पापकारी प्रवृत्ति और अस्तलीलसा—इन दोनों को सावधवृत्ति कहते हैं। इनका त्याग करना विरति सामायिक (संवर) है। यह सामायिक छट्टे से चौदहवें गुणस्थान तक होती है।

४—विरताविरति सामायिक—बहु सामायिक पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के होती हैं। जो एक देश से विरति होते हैं। इसे देशचारिन भी कहते हैं।

श्रुत आदि सामायिक के द्वारा संसार रूपी अटवी को पार किया जा सकता है। मिथ्यात्वी में उपर्युक्त चार सामायिक में से एक श्रुत सामायिक होती है।

१—एगत्तगए पहिबच्छे, से अहिञ्जायवृंखणे संते ।

—आया० ध्रु १। अ १। मा ११। उत्तरार्ध

के श्रुत सामायिक द्वारा अनंत संसारो से परिमित संसारी हो सकते हैं । श्रुत संपन्नता से पदार्थों का ज्ञान होता है—श्रुतसंपन्न जीव चतुर्गति रूप संसार बन्धन से नहीं भटकता ।

यह श्रुत सामायिक—अव्यवसिद्धिक मिथ्यात्वी और व्यवसिद्धिक मिथ्यात्वी—दोनों में हो सकता है । कतिपय मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक द्वारा रायज्ञेय रूपो प्रपञ्च के रहस्य को समझकर उसका छेदन-मेवम कर डालते हैं । फलस्वरूप वे मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व सामायिक को भी प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् दर्शन संपन्नता से युक्त हो जाते हैं । आगम में कहा है—

दृक्षणसंपण्णयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? दृक्षणसंपण्णयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेइ ।

—उत्त० २६।६०

अर्थात् दर्शन संपन्नता से जीव भव-भ्रमण के कारण मिथ्यात्व का नाश कर देता है । अतः मिथ्यात्वी श्रुत-ज्ञान का अभ्यास करता रहे । निश्चय नय से सम्यग्-दृष्टि सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं, व्यवहार नय से मिथ्यादृष्टि भी सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं ।^१ आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सामायिकं, किं तदित्याह—चतुर्णां—सम्यक्त्वसामायिकश्रुत-सामायिकदेशविरतिसामायिकसर्वविरतिसामायिकानाम् ।

—आव० नि गा १०५—टीका

अर्थात् सामायिक चार प्रकार की है, यथा—सम्यक्त्व, श्रुत, देशविरति और सर्वविरति सामायिक । अव्यवसिद्धिक मिथ्यात्वी को भी श्रुत लाभ हो सकता है । कहा है—

अमञ्जस्यापि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो प्रन्थिमासाद्याहर्द्दा-द्विविभूतिसन्दर्शनतः प्रबोजनान्तरतो वा प्रवर्त्तमानस्य श्रुतसामायिक-लाभो भवति, न शेष सामायिकलाभः ।

—आव० नि गा १०७—टीका

१—निश्चयनयस्य सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते, व्यवहार-नयस्य तु मिथ्यादृष्टिः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ।

—विशेषा० वा २७१६—टीका

अर्थात् अथर्व भी कर्वाणत् यथाप्रवृत्तिकरण के निष्कट जानेपर श्रुतसामाधिक का काम ले सकते हैं। तीर्थङ्करादि की पूजा सत्कार को देखकर अथर्व भी कवी-कवी श्रुतसामाधिक का काम ले सकते हैं।^१

यद्यपि यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा अव्यात्मा ही सम्बन्ध को प्राप्त कर सकती है, (अव्यात्मा नहीं। अव्यात्मा निर्बरा धर्म के द्वारा आध्यात्मिक विकास कर सकती है परन्तु स्वभावतः अव्यात्मा सम्बन्ध प्राप्त नहीं कर सकती है। आगम में यह कथन है कि सम्बन्ध के बिना संबन्ध धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है।) तत्पश्चात् आध्यात्मिक विकास करते हुए श्रुतादि सामाधिक का काम ले सकते हैं परन्तु अव्यात्मा केवल यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् अव्यात्मा शेष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को प्राप्त नहीं कर सकती है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण में प्रविष्ट जीव श्रुत सामाधिक का काम ले सकते हैं। जैसा कि विशेषावयवक भाष्य की टीका में कहा है—

अर्हदादिविभूतिमतिशयवती दृष्ट्वा 'धर्मादेर्बन्धिवः देवत्व-राज्जादयो वा प्राप्यन्ते' इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरभवस्यापि प्रणियस्थानं प्राप्तस्य, 'तद्विभूतिनिमित्तम्' इति शेषः ; देवत्व-नरेन्द्रत्व-सौभाग्य-रूप-बलादिलक्षणोनाऽन्येन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्याऽभवस्यापि श्रुतसामाधिकमात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याप्येकादशांग-पाठानुष्ठानात् । अन्यक्त्वादि लाभस्तु तस्य न भवत्येव ।

—विशेषा० गा १२१६—टीका

अर्थात् तीर्थङ्करादिकी विभूति को देखकर तथा सत्कार-सम्मान राजबादि की कामना से—सर्वथा मोक्ष की अभिलाषा के बिना भी वे अव्यात्माएँ किंचित् भी यदि दृष्टकारी अनुष्ठान (सद्-अनुष्ठान) करती है तो उन्हें

१—तित्थंकराङ्गपूर्यं, दृष्टुं अण्णेण वा वि कञ्जेण ।

सुयसामाङ्गलाहो होञ्ज अवन्वस्स प्रंठिम्मि ।

ब्रह्मज्ञान (ज्ञान) रूप श्रुत सामायिक मात्र का लान होता है क्योंकि ब्रह्मब्यात्मा भी चारह अंग का अध्ययन कर सकती है ।

जन परम्परागत यह भी मान्यता रही है कि कोई एक ब्रह्मब्यात्मा पूर्ण विद्या का भी अध्ययन कर सकती है ।

मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा भव रूपी बटवी से पार हो सकते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत की सम्बन्ध आराधना से भव रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है उसी प्रकार श्रुतसामायिक की आराधना से मिथ्यात्वी सम्बन्ध को प्राप्त कर भव रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं । श्रुत सामायिक को आराधना करनी-कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि से भी बढ़कर हैं और अनुपम सुखको देने वाली हैं ।

कहीं कहीं आगम में मिथ्यात्वी श्रुत की आराधना के अधिकारी नहीं माने गये हैं वहाँ सम्बन्ध ज्ञान और सम्बन्ध दर्शन की अपेक्षा हैं । किस विषय का प्रतिपादन किस समय, देव, स्थिति, नियति आदि के अनुसार कहा गया है । व्यापक दृष्टि से ब्रह्मेता को चिंतन करना चाहिए । एकांत आग्रह में दृष्टि सम्बन्ध नहीं बन सकती है ।

‘ सूत्र अर्थ और तदुभय भेद से श्रुत सामायिकके तीन भेद होते हैं अथवा अक्षर, संज्ञा, सम, सादि आदि भेद से श्रुत सामायिक के अनेक प्रकार हैं—
कहा है—

“अक्षर सण्णी ‘सम्भं साइयं खलु सपञ्जवसियं च, गमियं अंगपविट्ट” इत्यादिना प्रतिपादितादाहरश्रुतानक्षरश्रुतादिभेदाद् बहुधा वा श्रुतसामायिकं भवति ।”

—विशेषा० गा २६७७—टीका

अर्थात् अक्षर श्रुत, (अक्षरों द्वारा कहने योग्य भाव की प्रकृषणा करना) अनक्षर श्रुत, संज्ञा श्रुत, (मनवाले प्राणी का श्रुत) सम्बन्धश्रुत, (सम्बन्धदृष्टि का श्रुत) सादिश्रुत, सपर्यवसितश्रुत, गमिकश्रुत (१२ वीं अंग दृष्टिवाद । इसमें अल्लापक पाठ-सरीक्षे पाठ होते हैं—सेसं तद्देव भाणियन्व—कुछ वर्णन चलता है और बताया जाता है—शेष उस पूर्वोक्त पाठ की तरह समझना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र पाठ का संबंध दूसरे सूत्र पाठ से जुड़ा रहता है ।)

अंगप्रविष्ट श्रुत (गणधरों के रचे हुए आगम—१२ अंग, जैसे आचारार्ग, सुवगर्हांग आदि) आदि । इस प्रकार अक्षर श्रुत, अनक्षरश्रुतादि के भेद से श्रुत सामायिक के बहुत प्रकार हैं ।

सिद्धांत ग्रन्थों के आचार पर यह कहा जा सकता है कि मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं ।

प्रासंगिक रूप से यह कह देना उचित है कि कारक, रोचक और दीपक के भेद से सम्यक्त्व के तीन भेद होते हैं जिसमें दीपक सम्यक्त्व मिथ्यात्वी में हो सकती है । कहा है—

अथवा, कारक-रोचक-दीपकभेदात् XXX त्रिधा सम्यक्त्वं भवति ।
XXX यत्तु स्वयं तत्त्वश्रद्धानरहित एव मिथ्यादृष्टिः परस्व धर्मकथादि-
मिस्तत्त्वश्रद्धानं दीपयत्युत्पादयति तत्संबन्धिसम्यक्त्वं दीपकमुच्यते,
यथाऽङ्गारमर्दकादिनाम्, इदं सम्यक्त्वहेतुत्वात् सम्यक्त्वमुच्यते, परमा-
र्थतस्तु मिथ्यात्वमेवेति ।

—विशेषा० गा २६७७ टीका

अर्थात् कारक, रोचक और दीपक के भेद से^१ सम्यक्त्व के तीन भेद हैं । जिसमें दीपक सम्यक्त्व—जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान से सुम्भ्य होती हुए दूसरों में उपदेशादि द्वारा तत्त्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है । दीपक सम्यक्त्व वाले मिथ्यादृष्टि जीव के उपदेश आदि रूप परिणाम द्वारा दूसरों में सम्यक्त्व उत्पन्न होने से उसके परिणाम दूसरों की समकित में कारण रूप हैं । समकित के कारण में कार्य का उपचार होने पर आचार्यों ने इसे समकित कहा है । इसलिये मिथ्यात्वी में दीपक समकित होने के सबब में शंका का स्थान नहीं है । परमार्थतः वह मिथ्यात्वी ही है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में दीपक सम्यक्त्व के होने से बलिचित् सम्यक्त्व सामायिक भी हो सकती है । तत्त्वतः सम्यक्त्व सामायिक नहीं होती है क्योंकि मिथ्यात्वी ने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है ।

अष्टम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी-आराधक और विराधक

भागम में कहीं-कहीं मिथ्यात्वो को संपूर्ण रूप से अनाराधक कहा गया है वह पूर्ण आराधना की दृष्टि की अपेक्षा कहा गया है। रावप्रसेनी सूत्र में सुवीमदेव को तथा भगवती सूत्र में ईशानेन्द्र तथा चमरेन्द्र को जो आराधक कहा गया है वह सम्यक्त्वो की अपेक्षा आराधक जानना चाहिये, परन्तु अन्नत की अपेक्षा उन्हें आराधक नहीं कहा जा सकता।^१

धर्म-अधर्म-भिन्न पक्ष की अपेक्षा सुवीमदेव, चमरेन्द्र, ईशानेन्द्र की ओर थोड़ा ध्यान दीजिये। उपर्युक्त तीनों देवों में सिद्धान्त के अनुसार ऋतुर्धं गुणस्वान पावा जाता है। ऋतुर्धं गुणस्वानमें अधर्म पक्ष होता है। संबर्धर्म की अपेक्षा सुवीमदेव अनाराधक कहे जायेंगे। भगवान ने सम्यक्त्व धर्म की अपेक्षा उन्हें परलोक के आराधक भी कहे हैं।

अस्तु पूर्ण आराधना की दृष्टि से बाल उपस्वो को उबवाई सूत्र में अनाराधक कहा गया है तथा भगवती सूत्र में (ल० ८१ उ० १०) में देश आराधक कहा है। जिसके श्रुत अर्थात् सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन है, परन्तु शील—जाचार नहीं है। ऐसे पुरुष को देश विराधक कहा है।^२ अर्थात् उसने धर्म की आराधना प्रायः की है, देश-किञ्चित् बाकी है, अतः उसे देश विराधक कहा है। मूल पाठ इसप्रकार है—

“तत्स्थणं जे से होक्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं सुयवं अणु-
वरप, विण्णाय धम्मे एख णं गोयमा । मए पुरिसे देसे विराहए पन्तते ।”

—मग० ल ८१ उ १० सू ४१०

जिस प्रकार पूर्व विद्या में स्कंधरूप धर्मास्तिकाय नहीं है किन्तु धर्मास्तिकाय के देश हैं, प्रदेश हैं। उसी प्रकार बालउपस्वो को संपूर्ण आराधना की दृष्टि

(१) भ्रमविष्वसनम् अधिकार १

(२) भगवती ल ८१ उ १०

से अनाराधक कहा गया है तथा देश-आराधना की दृष्टि से देश-आराधक कहा गया है। अगम में कहा है—

इंद्राणं भते ! ५०५ नोऽधम्मत्थिकाय, अधम्मत्थिकायस्स वेसे,
अधम्मत्थिकायस्स पयसा, नोअधम्मत्थिकाय, अधम्मत्थिकायस्स वेसे,
अधम्मत्थिकायस्स पयसा, नोआगासत्थिकाय, आगासत्थिकायस्स वेसे,
आगासत्थिकायस्स पयसा ।

—अग० श० १० उ १। सू १

ऐन्द्री (पूर्व) दिशा में कर्षण रूप धर्मास्तिकाय नहीं है, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश है, धर्मास्तिकाय के प्रदेश है। अधर्मास्तिकाय नहीं है, किन्तु अधर्मास्तिकाय का देश है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश है। आकाशास्तिकाय नहीं है किन्तु आकाशास्तिकाय का देश है आकाशास्तिकाय के प्रदेश है। इस भाव से प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यात्वी, सृष्टिक्रिया करते हुए भी सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से अनाराधक हैं।^१ परन्तु देश-आराधना की दृष्टि से आराधक हैं।

मिथ्यात्वी को उचवाई सूत्र में—सम्यक्त्व और संवर की अपेक्षा अनाराधक कहा है परन्तु निरवद्य क्रिया की अपेक्षा नहीं।

अगवती सूत्र में शुद्धक्रिया-निर्बन्धन को अपेक्षा मिथ्यात्वी को देखा-राधक तथा उत्तराध्ययन में सुन्नती कहा है।

१ : (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना—विराधना
मिथ्यात्वी निर्बन्धन रूप निरवद्य करणी की आराधना कर सकता है।
मिथ्यात्वी की निर्बन्धन की करणी आज्ञा के अंतर्गत है या बाहर।^२

यदि मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया—शुद्ध क्रिया सर्वथा प्रकार आज्ञा के बाहर होती तो भगवान् ने अगवती सूत्र में (श ८। उ १०) जहाँ चार पुरुषों का निरूपण किया गया है उसमें मिथ्यात्वी के दो विभाग करके एक पुरुष को देखा-राधक तथा दूसरे पुरुष को सर्व विराधक क्यों कहा ?

“अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परत्थेमि—एवं लल्लु मय चत्तारि पुरिखवाथा पन्नत्ता, तज्जहा—१—धीउसंपण्णे नामं एगे नो

१—उचवाई सूत्र

२—सेन ब्रह्मोत्तर

सुयसंपण्णे, २—सुयसपण्णे नामं एगे नो खीलसंपण्णे, ३—एगे खीलसंपण्णे वि सुयसंपण्णे वि, ४—नो खीलसंपण्णे नो सुयसंपण्णे ।”

तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे खीलवं असुयवं, उवरए, अबिण्णायधम्ममे, एसणं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्त
× × × ।

तत्थणं जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे अब्खीलवं, असुयवं, अणुवरए, अबिण्णायधम्ममे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सब्बविराहए पन्नत्ते ।”

—भगवती क ८। उ १० । सू ४१०

अर्थात् चार प्रकार के पुरुष होते हैं; यथा—

- १—कोई शील संपन्न है, परन्तु श्रुत संपन्न नहीं है ।
- २—कोई श्रुत संपन्न है, परन्तु शील संपन्न नहीं है ।
- ३—कोई पुरुष श्रुत संपन्न भी है और शील संपन्न भी है ।
- ४—कोई पुरुष शील संपन्न भी नहीं है और श्रुत संपन्न भी नहीं है ।

१—इनमें से प्रथम प्रकार का पुरुष, वह शीलवान् है, परन्तु श्रुतवान् नहीं है । वह पाप कर्म से उपरत (पापादि से निवृत्ति) है, परन्तु धर्म को नहीं जानता है । इस प्रकार के पुरुष को देव आराधक कहा गया है ।

४—जो चौथा पुरुष है, वह शील और श्रुत दोनों से रहित है । वह अनुपरात है और धर्म का भो ज्ञाता नहीं है । ऐसे पुरुष को सर्व विराधक कहा है ।

भगवान् ने मिथ्यात्व की निरवद्य क्रिया के दृष्टिकोण को लेकर एक को मोक्ष का देव आराधक कहा तथा दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व जो सृष्टिक्रिया का आचरण नहीं करता, उसे मोक्षमार्ग का सर्वविराधक कहा है । जो मिथ्यात्वो सृष्टिक्रिया अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करना, सुपात्रदान देना, अहिंसा का पालन करना, सत्य का आचरण करना, चोरी नहीं करना, आदि करने में तत्पर रहता है उसे प्रथम पुरुष की श्रेणी में और जो मिथ्यात्वो कुछ भी सृष्टिक्रिया नहीं करता उसे चतुर्थ पुरुष की श्रेणी में रखा गया है ।

वहाँ पर 'वतुर्ष पुरुष' अर्थात् वह मिथ्यात्वी जो किंचित् भी सृष्टिका का व्यावहारिक दृष्टि में आचरण नहीं करता, उसका संशेष में वहाँ वर्णन कर देना उचित होगा। यह मिथ्यात्वी सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य रूप रत्नत्रय में से किसी की भी आराधना नहीं करता। वह हरदम महारंभ तथा महापरिग्रह में तल्लीन रहता है, क्रूर से क्रूर कर्मों का करने वाला होता है तथा जो अत्यन्त क्रोधी, मानी, मायावी, लोभो, कलहकारो विषयासक्त, द्वेषी तथा चगुलखोर होता है—वह हरदम पाप कार्यों में तत्पर रहता है—हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, व्यवहार सेवन करने में, परिग्रह का संघय करने में हरदम लवलीन रहता है तथा उन कार्यों के करने में अपना परम धर्म भी समक बैठता है। वह मिथ्यात्वी महाकपट से झूठ बोलने में द्विचकिचाता नहीं है। वह व्यक्तियों को हरदम बहो प्रेरणा देता रहता है कि सुदृढ प्राणियों की हिंसा करने में कोई दोष नहीं है।^१ हिंसादि पाँच आसन्न द्वारों के सेवन करने से कभी महासुख की प्राप्ति हो सकती है। वह मिथ्यात्वी कट्टर नास्तिक होता है। जो पर पुरुष की संपत्ति को अनेक छल-छिद्र से लुटने वाला होता है, उसे धर्म के प्रति आन्तरिक द्वेष होता है। जिसके अश्वसाय-परिणाम प्रायः कृष्णादि तीन हीन लेश्वा के होते हैं। तथा वह मिथ्यात्वी कहता है कि उपवेश को तो मेरे से लो। इस प्रकार जो मिथ्यात्वी महान् पापों के करने में भी संक्रुचाता नहीं है, उसे भगवान् ने मोक्ष मार्ग का सर्वविराघक कहा है अर्थात् उस मिथ्यात्वी ने ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य में से किसी की भी किंचित् भी आराधना नहीं की है, अतः वह किंचित् भी मोक्ष मार्ग की साधना करने का अधिकारी नहीं है। इसके विषय में गौतम गणधर के प्रश्न करने पर प्रत्युत्तर में भगवान् ने कहा है—हे गौतम ! किस प्रकार नाभ के बिना अथाह समुद्र को पार करना महा कठिन हो जाता है उसी प्रकार हे गौतम ! इस महा चोर मिथ्यात्वी के लिये संसार रूपी भवभ्रमण से पार हो जाना महा कठिन हो जाता है। इस मिथ्यात्वी के लिये भगवान् ने बड़ा ही रोचक दृष्टांत दिया है जीव रूपी घेंद के समान अपने कून महाचोर कर्मों रूपी डंडों से अनंतकाल से भव रूपी समुद्र में

भटक रहा है, और भटकता रहेगा, परन्तु उसको प्राप्ति के लिये स्थान की प्राप्ति होना महादुर्लभ कहा गया है। वह बड़ा घृत्तं और मांस लोछुपी होता है। उत्तर राष्यवन में कहा है।

माणसत्तं भवे मूलं, लामो देवगई भवे।
मूलच्छेयणं जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥
दुहओ गई बालस्स, आवई बइमूलिया।
देवत्तं माणसत्तं च, जं जिए लोलया सढे ॥
तओ जिए सई होई, दुबिह दुग्गइ गए।
दुल्लहा तस्स उम्मगा, अट्ठाए सुचिराद्वि ॥

—उत्त० अ ७, गा १६ से १८

अर्थात् इस महाघोर मिथ्यात्वी की गति नरक और तिर्यंच की कही है। वह मनुष्यत्व को सपूर्ण रूप से खो बैठता है। मूलं और लोलुपी जीव देव और मनुष्यत्व को हार जाता है। वह महाघोर मिथ्यात्वी जोब सदा नरक और तिर्यंच में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है जहाँ से निकलना महादुर्लभ है। इस प्रकार के मिथ्यात्वी को अन्नवी बाल अज्ञानी कहा जाता है परन्तु बाल तपस्वी नहीं कहा जा सकता है। वह नारकियों में भी दक्षिणगामी नारकियों में अधिकतर उत्पन्न होता है। दशाश्रुतस्कंध में कहा है।

से भवइ महिच्छे, महारंभे, महापरिग्गहे, अहम्मिए, अहम्माणुए,
अहम्मसेवी, अहमिद्धे, अहम्मकखाई, अहम्मरागी, अहम्मपलोई,
• अहम्मजीवी, अहम्मपलउजणे, अम्मखीलसमुदायारे अहम्मेण चैव वित्ति
कप्पेमाणे विहरइ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६। सू ३

अर्थात् वह (महामिथ्यात्वी) नास्तिक राज्य, विभव, परिवार आदि की बड़ी इच्छा वाला होता है, इच्छा परिणाम की मर्षादा रहित पचेन्द्रिय आदि जीवों का उपमर्दन करने वाला महारंभी, घन, घाग्य, द्विपद, चतुष्पद, वास्तु-धर और क्षेत्रादि का महापरिग्रही, श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म से विपरीत चलनेवाला, सावध मार्ग पर चलने वाला, पुत्र कलत्रादि के लिये षट्काय का उपमर्दन करनेवाला, महा-

अधर्मी, अधर्म की प्रशंसा करने वाला, अधर्म में ही अनुराग रखने वाला, अधर्म को देखने वाला, अधर्म से जीने वाला, अधर्म से खुश होने वाला, अधर्म स्वभाव वाला और वह केवल अधर्म से ही जीविका संपादन करता हुआ विचरता है ।
 बाये कहा है—

“हृण छिन्द, भिद्, विकस्तए, लोहिबपाणी, चंडो, रुदो, ख्रुदो
 अस्मिद्विख्यकारी, साहसिओ, इक्कंचणे, वंचणे, माई, निवडी,
 कूडमाई, साइसंपओगबहुले, दुस्सीले दुप्परिचये, दुक्चरिए, दुरणुणए,
 दुव्वए, दुप्पडियाणदे, निस्सीले, निव्वए, निग्गुणे, निम्मेदे, निप्पक्खाण-
 पोसहोववासे असाहू ।”

—दशामृतस्कंध अ० ६। सू ४

अर्थात् वह मिथ्यात्वी कहता है—जीवों को मारो, छेदन करो, भेदन करो । स्वयं जीवों को काटने वाला होता है, उसके हाथ रश्मि से लिप्त रहते हैं, प्रचंड क्रोधी, प्राणियों को भय उपजाने वाला, जीवों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला, बिना विचारे हिंसा करनेवाला, साहसिक, किसी को धुली फांसी पर चढ़ाने के लिए उत्कण्ठित अथवा घूम लेनेवाला, बंचना करनेवाला ठग, मायावी, गूढ़ मायावी, अनेक प्रकार की क्रिया से दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को ठगने के लिए मेंहगा द्रव्य के साथ सस्ते द्रव्य का संयोग करनेवाला, खराब स्वभाव वाला, बहुत समय तक उपकार किया हो तो भी थोड़ी देर में कृतघ्नता करने वाला, दुष्ट आचरण करने वाला, दुःख से कावू में आने वाला, दुष्ट प्रतिज्ञा वाला, दूसरों के दुःख में आनन्द मनाने वाला, अथवा उपकारी का उपकार न मानकर उलटा उसका दोष निकालने वाला, ब्रह्मचर्य की मयीदा रहित, नियम रहित, दर्शन, चारित्र्य आदि गुणों से रहित अथवा आन्ति आदि गुणों से रहित, धर्म नियम को मयीदा से रहित, सर्व पापमयी प्रवृत्ति करने वाला होता है ।

ध्यायः उसके अशुभ परिणाम रहते हैं और अशुभ परिणाम से बन्धे हुए कर्मों का भविष्य में कैसा कड़वा फल भोगना पड़ेगा—इस बात का विचार नहीं करने वाला होता है । मस्तक अथवा अंगुली आदि को हिलाकर “अरे मूर्ख ! तुझे पता लगेगा, ऐसे तिरस्कार से बोलने वाला संग आदि से बात करने वाला भूख, व्यास आदि से दुःख देने वाला होता है ।” कहा है—

से जहा नामए—केइ पुरिसे कळम-मसूर-तिलमुग्गमाखनिष्काव-कुलस्थ-आलिंसिदक-जवजवाएवमाइएहि अयत्ते कूरे मिच्छादंडं पडंजइ । एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तर-बट्टग-लावग-कबोष-कविजल-मिय-महिष-बराहगाइगोह-कुम्मसरीसिवाइएहि अयत्ते कूरे मिच्छादण्ड पडंजइ ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६ । ८

जैसे कोई पुरुष कलम, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, निहपाव—बालेल, कुलस्थ, आलिंसिदक,—चवला, जवजव—जवार आदि घान्य को अयत्तशील हो क्रूरता से उपमर्दन करता हुआ मिथ्यादंड का प्रयोग करता है इसी प्रकार (महामिथ्यात्वी) नास्तिक वादी तित्तिर, बटेर, लावक, कबूतर, कुरज, मृग, महिष, शूकर, मकर, गोह, कच्छप, सर्प आदि निरपराध प्राणियों को अयत्तशील होकर क्रूरता से अर्थात् इनके वध में कोई पाप नहीं है—इस बुद्धि से हिंसा करता है । छोटे से अपराध के होने पर वह अपने आप ही उवको बड़ा भारी दंड देता है । अपराधियों का खाना-पीना बंद कर दो आदि । कहा है—

एवामेव ते × × × सच्चिणिता बहुइं पावाइं कम्माइं ओसण्ण समारकडेणं कम्मण्णा से जहा नामए—अयगोलेइ वा सेलगोलेइ वा उदयंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइच्चइत्ता अहे धरणी तलपइट्टाणे भवइ, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वज्जबहुले धूणबहुले पकबहुले वेरबहुले दंभनियडिसाइबहुले आसायणबहुले अजसबहुले बहुले उरसण्ण तसपाणघाई कालं मासे काल किञ्चा धरणितलमइच्चइत्ता अहेनरग-धरणितलपइट्टाणे भवइ ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६।१४

अर्थात् वह महामिथ्यात्वी—नास्तिकवादी वैरभावों का सचय कर अनेक पापों का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कर्मों की प्रेरणा से—जैसे लोहे का गोला अथवा पत्थर का गोला जल में फेंका हुआ जल का अतिक्रमण करके नीचे भूमि के तल पर जा बैठता है उसी प्रकार पापी पुरुष—महावीर मिथ्यात्वी अतिपापिष्ठ पापों से घरा हुआ अथवा वज्र जैसे कर्मों से भारी क्लेशकारी कर्मों

से भारी, पापकर्म की चङ्क से भरे हुए, बहुत जीवों को दुःखदायी होने से बरे-बरे बने वाले महारथी, महाकपटी और महाघूर्त, देवगुरु-धर्म की आशातना करने वाले, जीवों को दुःख देने से अप्रतीति अविश्वास वाले, प्रतिषिद्ध आचरण से अपकीर्षि वाले, प्रायः द्वीप्त्रिवादि प्राणियों की हिंसा करने वाले पापी पुरुष मरण के समय कालधर्म को प्राप्त कर, पृथ्वीतल का अतिक्रमण कर अधोनरकधरणीतल में—तमलमादि नरक में जाते हैं। कहा है—

से जड़ा नामए रुक्खे सिया, पब्बयग्गे जाए मूलच्छिन्ने अग्गे गुरुए जओ निन्नं, जओ दुग्गं, विसम, तओ पवडंति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गब्भाओ गब्भं जम्माओ जम्भं माराओ मारं दुक्खाओ दुक्खं दाहिणगामिनेरइए कण्हपक्खिए आगमेस्साणं दुल्लभबोहिए यावि भवइ।

—दशाश्रुतस्कन्ध अ ३।१६

अर्थात् जैसे कोई वृक्ष पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ हो और उसका मूल कट गया हो एवं ऊपर का भाग बड़ा ही बोझा वाला हो—ऐसा वृक्ष नीचे दुर्गम विषमस्थान में गिरता है इसी प्रकार महाभिष्वात्वी कर्मरूप वायु से प्रेरित होकर नरक रूप खड्डे में गिर जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में और एक दुःख से दूसरे दुःख में प्राप्त होते हैं। यह महाभिष्वात्वी—नास्तिकवादी दक्षिणगामी नैरेयिक अर्थात् नरकावास में भी दक्षिण दिशा के नरकावासों में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक अर्थात् अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक ससाह चक्र में परिभ्रमण करने वाला होता है और यह जन्मान्तर में भी दुर्लभ बोधि होता है। अर्थात् जिनेश्वर देव द्वारा प्रकृषित धर्म की प्राप्ति होनी दुर्लभ है।

भिष्वात्वी की शूद्र करणी को आज्ञा के बाहर नहीं कहा जा सकता। यदि भिष्वात्वी सुपात्र दान दे, अहिंसा का पालन करे, मृषा न बोले, चोरी नहीं करे ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्संगति करे, शूद्र भावना-अन्त्य, अक्षरण आदि भावना चाहे, महारम्म नहीं करे तथा इस प्रकार के जो कुछ भी सुकृत कार्य करे तो उसके पुराने बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा अवश्यमेव होती है। उसके जितने भी

बुद्ध आचार्य पराक्रम हैं उन निरवद्य आचार्यों को लेकर श्री मञ्जुव्याचार्य ने अमविष्वंसनम् [१-११] में व्यास और हेतु से निर्भरा धर्म में होना सिद्ध किया है और कहा है कि उन निरवद्य आचार्यों के द्वारा मिथ्यास्वी के कर्म-निर्भरा अवश्यमेव होती है तथा उसका अशुद्ध पराक्रम ससार का हेतु है जैसा कि सुयगर्वांग में कहा है—

जे याऽबुद्धा महाभागा, वीरा असमन्तद्सिणो ।

असुद्धं तेसिं परक्कंत, सफलं होइ सऽवसो ॥

—सुय० श्रु १। अ ८ गा २३

अर्थात् लोक में पूजित या महावीर समझे जाने वाले परन्तु अबुद्ध-अज्ञानी और असम्यक्दर्शी हैं उनका अशुद्ध पराक्रम—संसार को बुद्धि करने वाला है ।

अस्तु कर्मों की निर्भरा हुए बिना मिथ्यास्वी सम्भवती हो नहीं सकते—ऐसा आगम का बचन है । उत्तराध्ययन में मिथ्यास्वी की शुद्ध क्रिया को दृष्टिकोण को लेकर कहा है—

वेमायाहिं सिक्खाहिं जे णरा गिहि सुऽवया ।

सव्वेति माणुस जोणि, कम्मसत्त्वा इ पाणिणो ॥

उत्तरा० अ ७ गा २०

अर्थात् जो मनुष्य (मिथ्यास्वी मनुष्य) गृहस्थ होते हुए भी विविध प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा सुन्न (प्रकृति भद्रादि गुण) वाले हैं । वे मनुष्य यानि प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणिजों के कर्म ही सच्चे हैं । इस विषय में श्री मञ्जुव्याचार्य ने अमविष्वंसनम् [१.५] में सिद्ध किया है कि मिथ्यास्वी को निर्जराधर्म की अपेक्षा सुन्नरी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति महसूस नहीं होती ।

आचार्य भिक्षु ने भी मिथ्यास्वी की शुद्धि क्रिया को आज्ञा के अंतर्गत ही स्वीकृत किया है । जैसा की आपने मिथ्यास्वी की करणी री ढाल २ में कहा है—

जो निरवद्य करणी मिथ्यास्वी करै ।

ते पिण कर्म करै चकचूर ॥

सिण निरवद्य करणी नै कहै अशुद्ध छै ।

सिण री श्रद्धा में कुड़ में कूड़ ॥ ३६ ॥

—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) पृष्ठ २६१

यदि मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया करता है, तो उससे वह कर्म चकचूर कर देता है। यदि कोई उस निरवद्य क्रिया को अशुद्ध कहता है तो उसकी अज्ञा खोटी है। यदि अकाम निर्जरा को वीतराग देव को आज्ञा के बाहर मान लिया तब तो असंज्ञी जीवों के व अवस्थाओं के ऊँचे उठने का प्रबन्ध—आत्मोत्थान का प्रबन्ध ही नहीं उठता क्योंकि उनके सकाम निर्जरा बिल्कुल नहीं होती। सिद्धान्त में असंज्ञी जीव—निगोदादि में अनन्त शुक्लपाक्षिक—प्रतिपात्ती सम्यग्दृष्टि कहे गये हैं जो उत्कृष्टतः दैवीय अर्द्धपुद्गल परावर्तन (अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी चित्तना काल दैवीय अर्द्धपुद्गल परावर्तन में होता है—पण्यवणा पद १८) के बाद अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। कतिपय निगोदादि के जीव अल्पव्ययः संख्याय वर्ष के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।

उन असंज्ञी-निगोद आदि के जीवों के अकाम निर्जरा होते-होते, फलस्वरूप आत्मा की अंशतः उज्वलता होते-होते क्रमशः अकाम निर्जरा के द्वारा आत्म-विकास होते-होते ऊँचे उठते हैं। इस प्रकार अकाम निर्जरा होते-होते कालान्तर में सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके पहले अकाम निर्जरा से कर्मों का क्षय नहीं होता तो वे जिस योनि में थे उसी योनि में रह जाते अर्थात् उनके क्रमशः आत्म-उज्वलता का प्रबन्ध नहीं उठता। जीव जो निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त होता है चाहे किञ्चित् भी ऊच्चतर विकास को प्राप्त हो वहाँ अकाम निर्जरा वा सकाम निर्जरा अवश्यमेव हुई है। यह स्मरण रखने की बात है जिस प्रकार सम्यक्त्वी के अकाम निर्जरा तथा सकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी उपर्युक्त दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं। चूँकी कई-कई मिथ्यात्वी मोक्ष की अभिलाषा से सद्बनुष्ठान-शुद्ध पराक्रम करते हैं।

आगे देखिये आचार्य भिक्षु ने ग्रन्थ रत्नाकर में पृष्ठ २५८ में क्या कहा है—

(१) यद्यपि असंज्ञित्व काल में सम्यक्त्व नहीं होता है परन्तु संज्ञित्व को प्राप्तकर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है।

“झीलें आचार करें सहीत छें रे ।
 पिण सूतर ने समकत तिखरें नाहि रे ॥
 तिणनें आराधक कह्यो देश थी रे ।
 बिचार कर जोबो हिया मांही रे ॥
 देश थकी तो आराधक कह्यो रे ।
 पेंहलें गुणठाणे ते किण न्याय रे ॥
 जो पेंहलें गुणठाणे ते असुध करणी हुवै रे ।
 तो देश आराधक कहिता नाहि रे ॥

—मिथ्याती री करणी री बोपई-डाल २

अर्थात् सम्यक्त्व रहित मिथ्यात्वी को (कील सहित तथा श्रुत रहित)—
 निर्जरा धर्म की अपेक्षा मोक्षमार्ग का देहाराधक कहा गया है । आगम में
 मिथ्यात्वी के विषय में कहा है —

जइ बि य णिणिणे किसे चरे ।
 जइ वि य भुंजिय मासमंतसो ॥
 जे इह मायादि मिड्जई ।
 आगंता गढभादणंतसो ॥

—सूय० श्रु १। अ २। उ १। गा ६

यदि मिथ्यात्वी महिने-महिने की तपस्या करते रहे, परन्तु माया-कपट का
 प्रभ्रय लेता रहे तो भवकपी समुद्र में अनंतकाल भटकता फिरेगा, गर्भादि के
 दुःखों की प्राप्ति होगी ।

वहाँ मिथ्यात्वी के मायाकपट के फल को बताया गया है कि उस
 मायाकपट के द्वारा वह अनंतकाल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता
 है ; परन्तु तपस्या को बुरी नहीं बताया गया है । उसको तपस्वादि के
 द्वारा गर्भाविक के दुःख नहीं होते हैं—होते हैं माया कपट से । मायावी व्यक्ति
 संसार से मुक्त नहीं हो सकता । तपस्या से तो उसकी आत्मा की विमुक्ति होती
 है । तपस्या शब्द ही आत्मा की उज्ज्वलता का द्योतक है—संकेत करता है ।*

आतासुच अ० ८० में मल्लीनाथ भगवान् (वर्तमान अवसर्पिणी काल में हुए ११वें तीर्थंकर) के विवेचन में कहा गया है कि वे अपने पूर्व—महाबल भगवार के भव में अपने सभी साधुओं के साथ विविध प्रकार की तपस्या करते हुए—माया-कपट का प्रथम लेकर-स्त्री वेद का बन्धन किया। यदि वे तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रथम नहीं लेते तो उनके स्त्री वेद का बंधन नहीं होता। उनकी तपस्या की करणी बुरी नहीं थी—बुरी थी—माया-कपट की क्रिया। उस तपस्या के द्वारा उन्होंने बहुत कर्मों के बंधन तोड़े। कर्मों को इतनी बड़ी निर्जरा हुई कि वे अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए फिर वहाँ से उड़कर मल्लीनाथ भगवान् स्त्री रूप में उत्पन्न हुए। स्त्री रूप में वे कदापि उत्पन्न नहीं होते यदि वे तपस्या में माया-कपट का प्रथम नहीं लेते। अस्तु मिथ्यात्वी जीव तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रथम लेते हैं तो वे अन्त काल तक संसार में भ्रमण कर सकते हैं। परन्तु उनकी तपस्या की करणी अशुद्ध नहीं है।

भ्रमविर्घसनम् ग्रंथ में (१।१४) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को आज्ञा के बाहर नहीं माना गया है। मिथ्यात्वी के शुभ योग, (मन-वचन-कार्यरूप तीनों प्रकार का शुभयोग) शुभलेख्या (तेजो-पद्म-गुणल तीनों प्रकार की शुभलेख्या) तथा शुभ अश्वत्थमाने माने गये हैं। प्रायः बिना शुभयोग—शुभक्रिया के निर्जरा नहीं होती है, (बोधहर्षे गुणस्थान में शुभयोग के अभाव में भी बहु निर्जरा होती है क्योंकि यहाँ योग का—चाहे शुभयोग हो, चाहे अशुभयोग सर्वथा निरोध हो जाता है। जैसा कि युग प्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में (४।२९) कहा है—

“यत्र शुभयोगस्त्र नियमेन निर्जरा”

अर्थात् वहाँ शुभयोग की प्रवृत्ति है वहाँ नियम से निर्जरा होती है। आगम के अनेक स्थल पर मिथ्यात्वी के शुभयोग की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है अतः मिथ्यात्वी निर्जरा रूप धर्म की आराधना करने के अधिकारी माने गये हैं। कहा है—

“जिन आज्ञा देवै जिको, निकंथ कारज जान।

जिन आज्ञा देवै नहीं, ते सावध कार्य मान ॥१४॥

जावद्य छै तो तेहमें, धर्मपुन्य किम धाय ॥२२॥
जो आह्वा बारै कह्यो, तो धर्म पुन्य मस धार ॥२३॥
जिन आह्वा बाहर धर्म कहीं, न करणी यह अनीत ॥२६॥

—प्रबोत्तर तत्त्व बोध

जो भिष्मास्त्री बुद्ध क्रिया करने में तत्पर रहता है, वह भिष्मास्त्री भरण प्राप्त कर मनुष्य गति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है। जो भिष्मास्त्री देवगति तथा मनुष्य गति को प्राप्त करता है, वह बुद्ध क्रिया से ही प्राप्त करता है। देवगति तथा मनुष्य गति के आयुष्य का बंध सद्क्रिया—पुण्य की करणी के बिना नहीं होता है। जैसा कि भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में कहा है—

१—नेरइयाडबकम्मासरीर-पुच्छा । गोयमा ! महारभयाए,
महापरिग्गहायाए, कुणिमाहारेणं, पंचेदियवहेणं, । २—तिरिक्ख०—
गोयमा ! माइल्लयाए, नियडिल्लयाए, अल्लियवणेणं, कूडतुल-कूडमाणेणं ।
३—मणुस्साउयकम्मा सरीर-पुच्छा-गोयमा ! पगइभइयाए, पगइविणीय-
याए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए । ४—देवास्य० सराग संजमेणं,
संजमासंजमेणं, बालतवोक्कमेणं, अकामनिउजराए ।

—अग० श ८। उ ६। सू ४२५ से ४२६

अर्थात् नरकायुष्य कामंभ शरीर प्रयोग के बंधन के चार कारण हैं।
बधा, महारंभ करने से, परिग्रह के सचय से, पंचेन्द्रिय जीविका बंध करने से
तथा मांस का आहार करने से।

माया करने से, गूढ माया करने से, झूठ बोलने से, कूटतोल-कूटमाप
करने से जीव तिर्यञ्च का आयुष्य बाधता है। प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की
विनीतता से, वयाभाव रत्न से और अमत्सर भाव से जीव मनुष्य का आयुष्य
बाधता है। सरागसंबन्ध, देह संयम, बालतप और अकाम निर्जरा से जीव
देवायुष्य को बाधता है।

१—उक्खाई प्रस्त, उत्तर० अ ७।२०, जंबुद्वीपप्रकृति, भगवती श ८।६,
स्यांनंग स्या ४ आदि ।

ऊपर की ओर दृष्टिपात कर गम्भीरता से सोचिये कि बालकत्व ही देवगति के बंधन का कारण कहा गया है। मिथ्यात्वी के तप को बालकत्व के नाम से अभिहित किया गया है। जो मिथ्यात्वी सद्क्रिया के करने में तल्लीन रहता है, उसे बाल तपस्वी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। देवगति के बंधनों के कारणों में बालकत्व तथा अकाम निर्जरा दोनों सम्मिलित हैं। अकाम निर्जरा के द्वारा भी मिथ्यात्वी देवों में भी उत्पन्न हो सकता है। मिथ्यात्वी के अकाम निर्जरा तथा सकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है।

मोक्ष मार्ग का देशाराधक मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठान में कुछ बंध में आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकता है। आत्म दर्शन पाया हुआ महापुरुष सर्वत्र स्वाधनोय होता है और आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं में अनुरजित मिथ्यात्वी को मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की भावना रखनी चाहिए संसार सागर डूबते हुए व्यक्ति के लिए तीर्थंकर की आज्ञा ही अवलम्बन है। इसके सहारे प्राणी भव सागर से पार हो सकते हैं। आचाराधना का फल भव सागर से पार हो जाना है। आचारांग में कहा है।

“अणाणाए एगे सोवद्वाणा आणाए एगे निरुवद्वाणा, एयं ते मा होच ।”

—आचारांग श्रु १। अ ५। उ ६ सु १

अर्थात् कितने व्यक्ति आज्ञा के विपरीत उद्यम (साधनानुष्ठान) करने वाले होते हैं तथा कितनेक व्यक्ति आज्ञा में निरुद्यमी होते हैं—ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। मिथ्यात्वी रो करणी की चौपई ढाल २ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

जो निरवद करणी मिथ्याती करें रे,
ते पिण कर्म करें चकचूर रे ।
तिण निरवद करणी ने कईं अमुष छे रे,
तिणरी सरधा में कूड कूड में कूड रे ॥३६॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् निरवद्य करणी के द्वारा मिथ्यास्वी कर्मों को चकचूर कर देता है । यदि कोई उस निरवद्य करणी को असुद्ध कहता है उसकी अज्ञा छोटी है । कर्मों की गति बड़ी विचित्र है । स्वाय मार्ग सामने होते हुए भी प्रबल मोह उदय से मिथ्यास्वी की निरवद्य करणी को भी शुद्ध पराक्रम नहीं कहते हैं । जब सावध करणी से मिथ्यास्वी के पाप कर्म का बन्धन होता है तब निरवद्य करणी से मिथ्यास्वी के कर्म क्यों नहीं कटेंगे, अवश्यमेव कर्म निर्जरा होगी तथा सहस्र पुण्य का बाँध होगा ।

आगमों के अध्ययन करने से ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि जैसे भगवान महावीर के षोडह हजार श्रमणों में घन्य अनगार महा तप और महा कर्मों की निर्जरा करने वाला था^१ वैसे ही मिथ्यास्वी से तप रूप क्रिया करने में तरतमता रहती है । कोई मिथ्यास्वी तप रूप क्रिया के द्वारा सम्मत्त्व को शुभ लेख्या के द्वारा प्राप्त कर, चारित्र ग्रहण उसी भव में निद्व-बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, कोई मिथ्यास्वी तप रूप क्रिया के द्वारा उसी भव में सम्मत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देव या मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं । फिर वहाँ सम्मत्त्व को प्राप्त करते हैं आदि । आचार्य भिक्षु ने कहा है ।

मिथ्याती अनन्ता मातर दान थी रे,
निश्चेण्णं कीयो परत संसार रे ॥

—भिक्षु अथ रत्नाकर खड १, पृ० २६०

मिथ्याती री निर्णय री ढाल २

अर्थात् केवल दान के प्रभाव से अनन्त मिथ्यास्वी ने संसार अपरिमित किया है । मिथ्याती री करणी री चोपई, ढाल ३ में कहा है—

ते करणी निरवद करे रे, दानं सीलादिकनिरदोखरे ।

मास स्वमणादिक तपसा करे रे लाल, तिणसू कर्मतणों हुवें

सोखरे ॥६॥

१—इमांसि इदभूति-पामोकखाणंचोदखण्हं समण-साहस्सीणं घन्ने
अणणारे महादुक्कर-कारए चेव महाणिज्जरतराए चेव ।

—अनुत्तरोपातिकदशासूत्र तृतीयवर्ण

निरवद्य करणी सुध प्राक्रम कह्यो रे, ते जिण आगना महिलो आणरे ।
शेष करणी असुध प्राक्रम कह्यो लाल, तिण सूं पाप कर्म लागे

आणरे ॥७॥

मिथ्यासी निरवद्य करणी करे रे, तिणरी करणी कई छे असुध रे ।

ते विवेक विकल सुध बुध जिनां रे लाल, त्यारी मिष्ट हुई छे

बुध रे ॥११॥

—भिक्षु ग्रंथ रस्ताकर पृ० २६३।२६४

यदि मिथ्यात्वी संयति को सुपात्र दान देता है, लीलावड का पालन करता है तथा मास-क्षमण आदि तपस्या करता है तो उससे कर्म-निर्जरा होती है । निरवद्य करणी को शुद्ध पराक्रम कहा है तथा जिन आज्ञा के अंतर्गत की करणी हैं । अशुद्ध पराक्रम से पाप कर्म का बंधन होता है । जो मिथ्यात्वी को निरवद्य करणी को अशुद्ध कहता है वह विवेक से विकल है मानो उसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ।

ज्ञान और अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और दोनों का स्वभाव वस्तु को विशेष धर्मों के साथ जानना है । जो ज्ञान मिथ्यात्वी के होता है, उसे अज्ञान कहते हैं । ज्ञान और अज्ञानमें इतना ही अंतर है, विशेष नहीं । जैसे कुएँ का जल निर्मल ठंडा, मीठा एक सा होता है पर ब्राह्मण के पात्र में शुद्ध गिना जाता है और मत्तांग के पात्र में अशुद्ध, वैसे ही मिथ्यात्वी के जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह मिथ्यात्व सहित होने के कारण अज्ञान कहा जाता है । वही विशेष बोध जब सम्यक्त्वी के उपपन्न होता है, तब ज्ञान कहलाता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों उज्ज्वल क्षयोपशमिक भाव हैं । वे आत्मा की निर्मलता-उज्ज्वलता के द्योतक हैं । ज्ञान-अज्ञान को प्रकट करने वाली क्षयोपशम जग्य निर्मलता निर्जरा है ।

मिथ्यात्वी के लब्धि वीर्य और करण वीर्य दोनों होते हैं । वीर्य की प्राप्ति मिथ्यात्वी को अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है । लब्धि वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है और करण वीर्य-क्रियात्मक शक्ति है—बोग है मन, वचन, और काय की प्रवृत्ति स्वरूप है । वह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है । लब्धि वीर्य जीव की स्वभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति

का प्रयोग । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चौधई, तिर्जरा पदार्थ की ठाल २ में कहा है—

निर्जरा तपो कामी नहीं, कष्ट करें छे विविध प्रकार ।

तिगारा कर्म अल्प मात्र करे, अकाम निरजरानों यह विचार ॥

—मिक्षुग्रन्थ रत्नाकर खंड १ पृ० ४४

अर्थात् यो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र ऋते हैं । यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है । मिथ्यात्वो के तप और परीषहजय कृत निर्जरा भी होती है । कहा है—

“तपः परीषहजयकृतः कुशलमूलः ।

सं गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबंधो निरनुबंधो वेति ॥

—तत्त्वा० ९, ७ भाष्य ९

अर्थात् तप और परीषह जब कृत निर्जरा कुशलमूल है शुभानुबंधक और निरानुबंधक कहा है । मिथ्यात्वो अनुदोर्ण कर्मों को तप की शक्ति से उदबा बलि में लाकर क्षय कर सकता है । तत्त्वार्थसार में इस प्रकार भी निर्जरा को अविपाकजा निर्जरा कहा है ।^१ मुनि सूर्यसागरजी ने कहा है—“जो तपस्या द्वारा बिना फल विये हुए कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । वही आत्मा का हित करने वाला है । इसीसे सनेः सनेः सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।”^२

श्री मज्जिमाचार्य ने कहा है—“जे जीव हिंसा रहित कार्यं क्षीतकाल में शीत क्षमं, उष्णकाल में सूर्यनी अतापना लेवे, भूल तृषादिक क्षमं निर्जरा अर्थते सकाम निर्जरा छे । तिगारी केवली आज्ञा देवे । तेहथी पुग्य बघे । अने बिना

(१) अनुदोर्णं तपः सक्स्या यत्रोदीर्जादवावल्लोम् ।

प्रवेद्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाक जा

—तत्त्वार्थसारः ७, ४

(२) संयम-प्रकाश (पुषीद) चतुर्थ किरण पृष्ठ १५५, ५६

मन ब्रह्मचर्य पाले है निर्जरा रा परिग्राम बिना तपसादि करै तें पिण अकाम-
बाझा मांही छै ।”^१

‘पूजा श्लाघा रे अर्थे तपसादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै ।
ए पूजा श्लाघानी बाँझा आझा मांही न थी ते थी निर्जरा पिण नहीं
हुवे । ते बाँझा थी पुन्य पिण नहीं बंधे । अने जे तपसा करे भूख तृषा
खमै तिण में जीब री घात न थी ते माटै ए तपस्या आझा मांही छै ।
निर्जरा नो अर्थी थको न करै तिण सू अकाम निर्जरा छै । एह थकी
पिण पुन्य बंधे छै पिण आझा बारला कार्य थी पुन्य बंधे न थी ।”^२

मुनिश्री नयमलश्री ने कहा है—“मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को
परलोक का अनाराधक कहा जाता है । वह पूर्ण आराधना की दृष्टि से कहा
जाता है । वे अंशतः परलोक के आराधक होते हैं ।”

अर्जन विद्वान् डा० याकोबी ने को यह माय्यता रही है कि तप स्वर्ग,
तेजोलेखादि मनोवांछित अर्थ के लिए भी किया जाता है ।^३

अनुप्रेक्षाओं से मिथ्यात्वो आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, गाढे-बंधन
से बंधी हुई होती है, स्थिल बंधन से बंधी करता है, दीर्घकाल स्थिति वाली
से ह्रस्वकाल स्थिति वाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्पप्रदेश वाली करता
है । कतिपय मिथ्यात्वो परमव का आयुष्य भी नहीं बाँधते हैं । उसो भव में
विशुद्ध लेखादि से सम्बन्ध को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर अनादि अनंत, दीर्घ
चार गति रूप संसार-कंतार को शीघ्र ही ब्यतिक्रम कर जाता है ।

अस्तु मिथ्यात्वो भी यदि लील संपन्न होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता
है । इस अपेक्षा उसे दिशाराधक कहा है—आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती री
करणो री चौपई डाल २ में कहा है—

(१) भगवती नीबोड़: संघक अधिकार प

(२) " " "

(३) देखो सी० बी० ई० बी० ४० पृष्ठ १७५

जो पेंहलें गुणठाणो असुध करणी हुवें रे,
तो देश आराधक कहिता नाहि रे।
ते विस्तार भगोती सतकज आठमे रे,
ए चौभगी दसमा चहेखा माहि रे ॥२६॥
देश आराधक करणी जिण कही रे,
ते करणी छें जिण आश्या मांय रे,
कर्म कटे छे तिण करणी थकी रे,
तिण नें असुध क्रहे नें वूंडो कांय रे ॥२७॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १। पृ० २६१

अर्थात् मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया आत्मा बाहर होती तो देशाराधक मिथ्यात्वी को नहीं कहते। वह निरवद्य क्रिया कि अपेक्षा देशाराधक है उस क्रिया से कर्म का क्षय होता है। मिथ्यात्वी जागृक रहे, अनित्य भावना आदि पर विचार करे। गीता में कहा है—

विनाशमय्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुं मर्हति ।

—गीता २, १७

अर्थात् अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद बौवन और बौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्त प्राप्त होती है।^१ निर्जरा जीव का भाव है अतः बौव है।^२ अनित्य भावना आदि से मिथ्यात्वी के विशेष रूप से निर्जरा हो सकती है। आत्मा जानती है, देखती है।^३ मिथ्यात्वी में भी जानने, देखने की शक्ति समान नहीं होती है। छः द्रव्यों में आत्मा एक द्रव्य है।^४

१—देहिनोऽस्मिष्यथा देहे कौमारं बौवनं चरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

—गीता २, १३

२—पानाकी चर्चा: कड़ी ३

३—पंचास्तिकाव २।१२२

४—द्रव्यसंग्रह २३, प्रवचनसार २, ३५

साधुओं की संगति करने का मिथ्यात्वो प्रयास करे। ब्राह्मण के रहस्य को समझे। यद्यपि मिथ्यात्वो के निरवध करणी से पुण्य का बंध होता है, लेकिन मिथ्यात्वो पुण्य कर्म में प्रीति न करे, १ बदनुष्ठान में प्रीति करे। अश्वीकीर्ति नाम कर्म तथा उष्ण गोत्र का बंध मिथ्यात्वो निरवध क्रियासे कर सकते हैं। सावध क्रिया से इन दोनों का बंध नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है।

पाळे सरागपणे साधूपणो रे लाल,
बळे श्रावक रा वरत वार हो।
बाल तपस्या नें अकाम निरजरा रे लाल,
या सुं पामें सुर अवतार हो। १२६॥

—भिक्षु गण रत्नाकर खंड १, पृष्ठ १७

अर्थात् साधुके सराग चारित्र के पालन से, श्रावक के बारह व्रत-उष्ण-चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से, सुर अवतार-देवत्व प्राप्त होता है। सराग चारित्र का पालन, श्रावक के बारह व्रत रूप चारित्र का पालन सम्भवत्व के बिना नहीं हो सकता है लेकिन बाल तपस्या अर्थात् मिथ्यात्वो के बंध को बालतप—बाल तपस्या कहते हैं। अकाम निर्जरा सम्भवदृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि-दोनों के होती है।

निरवध करनी कर निवान नहीं करने से, शून्यपरिणाम से, पाँच इन्द्रियों के बन्ध करने से, माया कपट से दूर रहने से, श्रुतोपासना से, धर्म कथा आदि से मिथ्यात्वो कल्याण कारो कर्मों का बंध करता है। २ कल्याणकारी कर्म पुण्य है। और इनको प्राप्त करने की करणी भी स्पष्टतः निरवध है। नव प्रकार के पुण्य का ३ उपाज्जन मिथ्यात्वो निरवध करनी से कर सकता है, सावध करणी से पुण्य का बंध नहीं होता है। ४ आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है—

(१) तपवतार १, १५०

(२) आचार्य ढाला १०, सू १३३

(३) आचार्य अवतार २, सू २५

(४) भिक्षुगण रत्नाकर, पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा ५५, ५५, ५६

ठाम ठाम सुतर में देखलो रे लाल,
निरजरा ने पुन री करणी एक हो।
पुन हुवे तिहां निरजरा रे लाल,
तिहां जिन आगनां छै शेष हो ॥५६॥

—मिश्रयंभ रत्नाकर खंड १, पृ० १९

अर्थात् स्थान-स्थान पर सूत्रों में देखलो कि निजरा और पुण्य को करणी एक है। वहाँ पुण्य होता है वहाँ निजरा भी होती है और वहाँ निजरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिनाज्ञा है। जल, पान, वस्त्र, स्थान, लबन के निरवकाश दान से, सद्ब्रह्मचर्य, वचन, काबा से तथा मुनि को नमस्कार करने से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अतः कार्य और कारण को एक मान कर पुण्य के कारणों को पुण्य की संज्ञा दी गयी है।

अस्तु मिथ्यात्वी की शुद्धक्रिया जिनाज्ञा में है तथा शुद्ध क्रिया की अपेक्षा उसे देशाराधक कहा गया है।

१ (ख) : मिथ्यात्वी को बालतपस्वी से सम्बोधन

देशगति के आयुष्य बंधन के चार कारणों में से बालतप और अकाम-निर्जरा भी सम्मिलित है। जिनको आराधना मिथ्यात्वी कर सकते हैं—ठायांग की टीका में कहा है—

प्राणातिपातविरत्यादीनां दीर्घायुषः शुभस्थैव निमित्तत्वाद्,
उक्तं च—

महृत्वय अणुव्यसि य, बालतपोऽकामनिजराय च ।
देशावयं निबंधइ, सम्मद्विष्टी य जो जीवो ॥१॥
पचईप तणुकाजो दाणरओ सीलसंजमविहूणो ।
मच्छिमगुणेहिं जुत्तो, मणुयाउं बंधए जीवो ॥२॥

—शिवमनुष्यामुषी च शुभेति ॥

—अर्थांग सूत्र टीका

अर्थात् प्राणादिपातआदि की विरति को शून्य योग्यपुत्र के जन्म में कारण माना है। कहा है—

महाघत, अणुघत, बालतप और अकामनिर्भरा से जीव ईश का आयुष्य बाँधता है। सम्बन्धदृष्टि जीव (मनुष्य वा तिर्य'च) देववृद्धि का ही आयुष्य बाँधता है। तथा—

स्वभावतः स्वरूपकषायी, शानकी रुचि बाला, लील (संभ्रम-रहित मन्वन्मनुष्य) विनय दबावि सहित जीव मनुष्य का आयुष्य बाँधता है। देव और मनुष्य का आयुष्य शुभ है।

(१) आगमों में अनेक स्थलों पर बालतपस्वी का उल्लेख मिलता है। श्री मन्मथनाथ ने प्रदोत्तर उत्सवबोध में गोसाकाधिकार में देसियायण ऋषि के लिये 'बालतपस्वी' का व्यवहार किया है। बालतपस्वी अर्थात् प्रथम गुणस्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) के व्यक्ति जो तपस्यादि करते हैं, उन्हें बालतपस्वी नाम से संबोधित किया है।^१ जैसा कि भगवती सूत्र में कहा है—

“तएणं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखळिपुत्तेणं सद्धिजेणेव कुम्मग्गामे णयरे तेणेव उवागच्छामि, तए णं तस्स कुम्मग्गामस्स णयरस्स बहिया देसियायणे णामं बालतवस्वी छट्टं छट्टेणं अणिकिस्सत्तेणं तवोकम्मणेणं उट्टहं बाहाओ पगिडिक्कय-पगिडिक्कय सुरामिसुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे विहरइ। आइच्चतेयतनिय्याओ व से छण्णईओ खब्बओ समंता अमिणिससवंति पाण-भूयजीव-सत्त-दबहुवाए व अं पडियाओ पडियाओ तस्येव भुज्जो भुज्जो पच्चोरुमेइ।”

—अण० क १३।पु ६०

अर्थात् जब भगवान महावीर गोसाला के साथ कूर्म ग्राम में आये। उस समय कूर्मग्राम के बाहर देव्यावन बालतपस्वी निरंतर छट्ट-छट्ट तप करता था और दोनों हाथ ऊँचे रखकर सूर्य के सम्मुख खड़ा हो, आतापना ले रहा था। सूर्य की गर्मी से तपी हुई जुएँ उसके सिर से नीचे गिर रही थी और वह बालतपस्वी सर्वप्राण, भूत, जीव और सत्त्वों को अनुकम्पा के लिए, पड़ी हुई जुवा को उठाकर पुनः सिर पर रख रहा था।

(१) बाला इव बाला-मिथ्यादृशस्तेषा तपःकर्म-तपस्विना बालतपःकर्म ।

—ठागायि ठावा ४ उ ४ । पु ६११ टोका

अस्तु वैश्वानरं अग्निं के लिए बालतपस्वी को व्यवहार हुआ है। वह स्वयंस्वी नहीं था, मिथ्यास्वी था।

(२) तामली तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है। कहा है—

तए णं तामली मोरिसयुक्ते तेणं ओरालेणं, विपुलेणं, पयत्तेणं, पग्गहिणं बालतवोकस्मेणं सुक्के, लुक्खे जाव-धमणिसंतए जाए चावि होत्था । × × × ।

—मग० वा ३। उ १। सू० ३५

अर्थात् वह मोर्यपुत्र बालतपस्वी उस उदार, विपुल प्रदत्त और प्रगृहीत बालतप द्वारा शुष्क बन गया। यावत् इतना दुबला हो गया कि उसकी नाभियाँ बाहर दिखाई देने लग गयी थी बूँकी बाल तपस्वी तामली तापस साठ हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्वा की थी।

आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्वी री निर्णय री चोपई ढाल २ में कहा है—

तामली बालतपसी तेहनी रे, करणी तणो करो निस्तार रे।

प भगोती सूतर रे अतकज तीखरें रे, पेंहला उहेसा में विस्तार रे।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् बालतपस्वी तामली की करणी का विस्तार भगवतो सूत्र में किया गया है।

(३) पुरण तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है; जैसा कि कहा है—

तएणं से पूरणे बालतवहसी तेणं ओरालेणं विपुलेणं, पयत्तेणं पग्गहिणं, बालतवोकस्मेणं तं चेव जाव—वेभेळस्य सण्णिवेसस्स मज्झं-मज्झेणं णिग्गच्छइ, णिग्गच्छित्ता पाद्दुगकुंडियमाईयं उन्नगरणं, चउपुडयं वारुमय पडिग्गहणं एगते, एडेइ, एडेत्ता वेभेळस्स सण्णिवेस्स व्हिणियपुरत्थिमे दिसीभागे अट्ठणियत्तणियमंडलं आळिहित्ता संलेइणा-भूअपाभूखिए, अत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं णिवण्णे ।

—अमवती ल ३। उ २ प्र० २१ सूत्र १०३, १०४

अर्थात् वह पूरुष बालतपस्वी उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रचहीत बाल-
तप कर्म द्वारा (१२ वर्षतक निरंतर बेले-बेले की तपस्या की) शुष्क-बल हो गया ।
वह भी बेमेल सन्निवेश के बीचो-बीच होकर निकला, निकलकर पादुका
(सङ्काऊ) और कुंडी आदि उपकरणों को तथा चारखंड वाले लकड़ी के पात्र
को एकांत में रख दिया । फिर बेमेल सन्निवेश के अग्निक्वण में अद्धनिर्बलिक
मंडल को साफ किया । फिर संलेखना झूसणा से अपनी आत्मा को युक्त करके
आहार-पानी का त्याग करके वह पूरुष बालतपस्वी पादोपगमन अनशन स्वीकार
किया ।

इस प्रकार मिथ्यास्वी जो विविध प्रकार की तपस्या करते हैं, तपस्या से
शरीर को शुष्क कर देते हैं उन मिथ्यात्वियों को आगम में बाल तपस्वी से संबोधित
किया गया है । उनके सकाम-अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है ।
कहा है—

“क्रियावादिनामक्रियावादिनां च मिथ्यादृशा सकाम-निर्जरा
भवति न वा ? यदि सकामनिर्जरा, तर्हि प्रन्याक्षराणि प्रसाद्यानीति
प्रश्ने, उत्तरम्—क्रियावादिनाम-क्रियावादिनां च केषाञ्चित् सकाम-
निर्जरापि भवतीत्यब्रवीयते यतोऽकामनिर्जराणामुत्कर्षतो व्यन्तरेष्वेव,
बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोकं चाबहुपपातः प्रथमोपागा-
दाशुक्तोऽस्तीति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्जरेति तत्त्वम् ।”

—सेन प्रश्नोत्तर, उल्लास-३

अर्थात् कहीं-कहीं क्रियावादी, अक्रियावादी आदि मिथ्यास्वी के सकाम
निर्जरा भी होती है । मिथ्यास्वी के सद्प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है ।
जिसप्रकार गेहूँ रूपी निर्जरा के साथ (सद्प्रवृत्ति) भूसा रूपी पुण्य अपने आप
होता है, उसी प्रकार सद्-प्रवृत्ति के द्वारा—चाहे मिथ्यास्वी जो क्यों न हो—
निर्जरा तो मुख्य रूप से होती ही है, परन्तु साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता
है । उस पुण्य के लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता ।

अस्तु प्रथम पुरुष अर्थात् वह मिथ्यास्वी जो सद् क्रिया में तत्पर रहता है,
उसे भगवान् ने बाल तपस्वी के नाम से अभिहित किया है । इस प्रकार के

मिथ्यात्वा की मोक्ष मार्ग का देस आराधक कहा है। श्री महाशय्याचार्य ने ३०६ बोलकी हुंठी में (चतुर्थ डाल में) कहा है—

“ए पिण निर्जरा आश्री जाण उबो रे,
तिण रे निश्चेइ श्री जिन आझा जाण रे।
इण करणी ने जिन आझा चारें कहे रे,
ते तो पूरा छै मूठ अयाण रे॥”

—३०६ बोल की हुंठी

अर्थात् मिथ्यात्वो निर्जरा धर्म का अधिकारी माना गया है। उसकी निर्जरा रूप करणी की भगवान् की आज्ञा है। यदि उसकी इत करणी को कोई जिनाज्ञा के बाहर कहता है वह पूरा दिग्मूठ है। प्रश्नोत्तर तत्त्व बोधमें कहा है—

“धर्म बिना पुण्य नांही रे, शुभ जोगांथी निरजरर
पुण्यबंध पिण धायरे, ज्यूं गेहूँ लार खाखलो।” १५५

—अनुकम्पाधिकार

अस्तु निर्जरा—तब दो धर्मों में से एक धर्म है। बिना पुण्य के बंध हुए जीव उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं। वहाँ तक कि अवश्य जीव (जिनके सकाम निर्जरा नहीं होती है) जीव भी बिना शुद्धि क्रिया के उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं ! अतः शुद्धक्रिया कोई भी करने वाले की आत्मा अततः अवश्य ही उज्ज्वलता को प्राप्त होगी ही। बिना आत्मा के उज्ज्वल हुए कोई भी जीव (आत्मा का उत्थान) ऊँचा नहीं उठता है। शुभ कर्म करने वाले जीव सद्गति को प्राप्त करते हैं तथा अशुभ कर्म करने वाले जीव दुर्गति को प्राप्त करते हैं।^१ साता वेदनीय आदि शुभ कर्मों को पुण्य कहा जाता है^२, किन्तु उपचार से बिना निमित्त से पुण्य का बंध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है, जैसे संयमी साधु को अन्न देने से जो शुभ कर्म का बंध होता है उसे अन्न पुण्य कहा जाता है, आदि। ज्ञानावरणीयादि अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है।

(१) शुभ कर्म पुण्यम् ॥३॥ —जैन सिद्धांत दीपिका प्र० ४

(२) अशुभं कर्म पापम् ॥१५॥ —जैन सिद्धांत दीपिका प्र ४

और उपचार से पाप के हेतु को पाप कहते हैं जैसे प्राणवध जिस पाप का हेतु होता है उसे प्राणातिपात पाप कहते हैं आदि । आचारांग में कहा है—

“आज्ञा के कार्यों में बल पराक्रम करना चाहिए, आज्ञा के बाहर के कार्यों में बल पराक्रम नहीं करना चाहिए । यह कुछल पुरुषों का वर्णन है । अतः मिथ्यात्मी की कुछ पराक्रम की क्रिया आज्ञा में है ।”

अतः मिथ्यात्मी को सक्रियताओं की अपेक्षा आगम में बाल तपस्यों से भी अभिहित किया गया है ।

१ (ग) : मिथ्यात्मी को भावितात्मा अनगार से संबोधन

जो मिथ्यात्मी घर बाहर भावि का त्याग कर साधु हो जाते हैं, लेकिन सम्बन्ध अभी तक प्राप्त नहीं किया है । उन्हें अनगार इसलिए कहा गया है कि वे घर को सर्वथा प्रकार छोड़ देते हैं तथा सम, दम आदि नियमों के चारण करने से भावितात्मा कहा गया है । यद्यपि वह अनगार बन गया है लेकिन क्रोधादि कषाम को अब नहीं किया है अतः वह मायी है और मिथ्यादृष्टि है । वह शौर्य आदि कठिब की विकुर्बणा करता है । कहा है—

“अनगारे णं अंते ! भावियप्पा माहं, भिच्छदिट्ठी बीरियल्लदीए, वेउच्चियल्लदीए, विभंगणाल्लदीए वाणारसिं जखरीं समोहए, समोह-यिस्ता रायगिहे जखरे रुवाइं जाणइ, पासइ ।
हंसा, जाणइ, पासइ ।

—सम० श ३ उ ६। सू २२२

अर्थात् रावणपुरनगर में स्थित मिथ्यादृष्टि, मायी भावितात्मा अनगार शौर्यकठिब से, वैक्रिय कठिब से और विभंग ज्ञान कठिब से वाणारसी नगर की विकुर्बणा करके उन रूपों को जानता है शौर्य देखता है । उसका वर्णन विपरीत होता है, अतः वह तथा भाव से नहीं जानता है, नहीं देखता है किन्तु अन्धबा-भाव से जानता है, देखता है ।

यह मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अनगार अपनी शौर्यकठिब से, वैक्रिय कठिब से और विभंगज्ञान कठिब से जो नगर के बीच में एक बड़े अनपदार्थों की विकुर्बणा कर सकता है । परन्तु उसका वर्णन विपरीत होता है अतः यह

उसको तथा भाव से नहीं जानता है, नहीं देखता है, किन्तु अग्रज भाव से से जानता है, देखता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट मिथ्यात्वियों के क्रिये आबितात्मा अन्वयार का व्यवहार हुआ है । कतिपय वे आबितात्मा अन्वयार अपने इसी भव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं तब उनका विभग ज्ञान-अवधिज्ञान रूप में परिणत हो जाता है ।

२ : मिथ्यात्वी—आध्यात्मिक विकास की भूमिका पर

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से तत्त्व सचि में मोहप्रति होतो है । जब मिथ्यात्वी तत्त्व में सचि रखता है इसप्रकार सचि रखने से, सद्क्रिया के प्रयत्न से वह कदाचित् क्षयोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेता है । कहा है—

दंक्षणमोहणिञ्जेर्णा भते ! कस्मे कसिबिधे पन्नत्ते, गोयमा !
विबिधे पन्नत्ते, तंजहा—सम्मत्तवेयणिञ्जे, मिच्छत्तवेयणिञ्जे,
सम्मामिच्छत्तवेयणिञ्जे य ।

—प्रज्ञापना पद् २३। उ २ सू १६६१

टीका—तत्र जिनप्रणीत तत्त्व श्रद्धानात्मकेन सम्यक्स्वरूपेण यद्देद्यते तत्सम्यक्त्ववेदनीयं, यत्पुनर्जिन प्रणीततत्त्वाश्रद्धानात्मकेन मिथ्यात्वरूपेण वेद्यते, तन्मिथ्यात्ववेदनीयं, यत्तु मिश्ररूपेण—जिन प्रणीत तत्त्वेषु न श्रद्धानं नापि निन्देत्येवंलक्षणे न वेद्यते तन्मिश्रवेदनीयं, आह सम्यक्त्ववेदनीयं कथं दर्शनमोहनीयं ? न हि तद्दर्शनं मोहयति, तस्य प्रशमादिपरिणामहेतुत्वात्, उच्यते, इह सम्यक्त्ववेदनीय मिथ्यात्वप्रवृत्तिः, ततोऽतिचारसंभवात्, औपशमिकध्यायिकदर्शनमोहनाच्छेदं दर्शनमोहनीयमित्युच्यते ।

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म हीन प्रकार का है, यथा—सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यग्मिथ्यात्व वेदनीय । चित्तेश्वर द्वारा उपलब्ध तत्त्व में श्रद्धा का वेदन करता है वह सम्यक्त्व वेदनीय है ; चित्तेश्वर द्वारा उपलब्ध तत्त्व में अश्रद्धा का वेदन करता है वह मिथ्यात्व वेदनीय है । चित्तेश्वर द्वारा उपलब्ध तत्त्व में मिश्र परिणाम का वेदन करता है वह मिश्र वेदनीय है ।

अथचि सम्यक्त्व वेदवीम-मिष्यात्व मोहनीय की प्रकृति है अस्तु, उसके शुद्ध रूप विशुद्ध होने के कारण अयोपचय सम्यक्त्व के प्रति बंधक नहीं है। उसके दिक्कान् रूप अतिचार सम्भव है तथा उसके उदय रहने से औपसमिक तथा आधिक सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नहीं होती है। जब मिष्यात्वी आध्यात्मिक विकास में सम्यक्त्व मोहनीय कर्म को भी उपलब्ध या अन्न कर देता है तब उसे औपसमिक सम्यक्त्व या आधिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

प्रायः जैन परम्परागत ग्रंथ-भाष्यतां रहीं हैं कि अनिवृत्तिकरण से पूर्व अपूर्वकरण में ग्रंथि का भेदन होता है—जैसा कि कल्पशाब्द में कहाँ है—

जा गंठी ता पठमं गंठि समश्चक्ष्णौ ह्वइ वीथं ।
अनियट्टीकरणं पुण सन्मत्तपुरक्खण्डे जीवें ॥

—कल्पशाब्द

अर्थात् रागद्वेषात्मक ग्रंथि तक यथाप्रवृत्तिकरण जानना चाहिये। ग्रंथि के उल्लंघन करने को अपूर्वकरण कहते हैं अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा ग्रंथिका भेदन होने पर मिष्यात्वी अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। अनिवृत्तिकरण में मिष्यात्वी सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाता है अर्थात् मिष्यात्वी शुचलेखा, शुभ-अध्यवसाय, शुभपरिचाम के द्वारा आध्यात्मिक विकास करता हुआ अनंतानुबंधी चतुष्क तथा तीन दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को अनिवृत्तिकरण में उपधात कर औपसमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और शेष सत्ता में स्थित—अनुदित मिष्यात्व को विशुद्ध परिचाम से अंतर्मूर्हत तक उदय में नहीं जाने देता है।^१

मिष्यात्वी शुद्ध, अशुद्ध, भ्रष्टशुद्ध—इन तीन पुंज की प्रकृति या एक नियम से करता है तथा उस प्रकृति के करने से वह सम्भवत्वादि गुणों को कैसे प्राप्त

१—सतस्तत्राऽनिवृत्तिकरणे यदुदीर्णमुद्यमगतं मिष्यात्वं तस्मिन्मनु-
भवेनैव क्षीणे निक्षीणे, शेषे तु सत्तावतिनि मिष्यात्वेऽनुदीर्णमाने
परिणामविद्युद्धि विषेवाहुपशांते विच्छिन्निसौदयेऽस्तु हूर्त मुद्यम-
नागोच्छति

—विश्वकर्मात्मक भाष्य भा. २. ३. ३ कीका

करता है। इसके संबंध में आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की टीका में कहा है—

इह करिचदनादिमिथ्यादृष्टिस्तथाविधगुर्वादिसामग्रीशुद्धभावेऽपूर्व-
करणेन मिथ्यात्वपुंजकात् पुद्गलान् शोधयन् अर्धविशुद्धपुद्गललक्षणं
मिश्रपुंज करोति, तथा शुद्धपुद्गललक्षणं सम्यक्त्वपुंजं विदधाति,
तृतीयस्त्वविशुद्ध एवाऽऽस्ते। इत्येवं मदन-कोद्रवशोधनोदाहरणेन
पुंजत्रय कृत्वा सम्यक्त्वपुंजपुद्गलान् विपाकतो वेदयन् क्षाबोपशमिक-
सम्यग् दृष्टिर्भण्यते। × × ×।

अत्र त्रिपुंजी दर्शनी सम्यग्दर्शनीत्यर्थः। सम्यक्त्वपुंजे तद्वलिते-
द्विपुंजी सन्नुभयवान् सम्यग्-मिथ्यादृष्टिर्भवतीत्यर्थः। मिश्रपुंजेऽप्यु-
द्वलिते मिथ्यात्वपुंजस्यैवैकस्य वेदनादेकपुंजी मिथ्यादृष्टिर्भवति।

—विशेषा० गा ५२६ टीका

अर्थात् कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जोव तथाविध गुण आदि सामग्री को प्राप्त कर अपूर्वकरण से मिथ्यात्व मोहनीय के पुंज में से मिथ्यात्व (मोहनीय) पुद्गलों का शोधन करते हुए अर्धशुद्ध—मिश्रपुंज को करता है और फिर सर्वथा शुद्ध सम्यक्त्व पुंज करता है। जो पुद्गल अशुद्ध ही रहते हैं उन्हें मिथ्यात्व पुंज कहा जाता है। मदन—कोद्रव शोधन की तरह मिथ्यात्वी तीन पुंज को करता हुआ उनमें से सम्यक्त्व पुंज के पुद्गलों का विपाक (प्रदोषव) से अनुभव करता हुआ क्षाबोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है।

जो मिथ्यात्वी तीन पुंज को करता है अंततः वह सम्यग्दर्शनी हो जाता है क्योंकि वह सम्यक्त्व पुद्गलों को प्रदोष छप से वेदन करता है। इन तीन पुंजों में से जब मिथ्यात्वी सम्यक्त्व पुंज उद्वलित करता है और मिश्र पुंज का वेदन करता है तब सम्यग् मिथ्यादृष्टि होता है तथा जब मिश्र पुंज उद्वलित करता है और मिथ्या पुंज का वेदन करता है तब मिथ्यादृष्टि होता है।

बट्टहंतागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

तस्य अज्ञापवत्त-अपुव्व-अणियट्टिकरणाणि तिष्ठिजं विं करेहिं । एत्थ
अज्ञापवत्तकरणे णत्थि गुणसेडी । कुदो ? साभावियादो । अपुव्वकरण-

पदमसमव्यप्यहृदि पुष्पं च उदयावलियबाहिरै गच्छिष्येसमपुष्प-अपिब-
द्विकरणत्वाद्दो विसेसाहियमायासेण पदेसगोण संजदगुणसेविपदेस-
ग्गादो असंखेज्जगुणं तदावामादो संखेज्जगुणहीणं गुणसेदिं करेदि ।
ठिदिअणुभागखण्डयथावे आउअवउजाणं कम्मणं पुष्पं च करेदि । एवं
दोहि वि करणेहि काऊण अणंताणुबंधिचउक्कट्टिदीओ उदयावलिय-
बाहिराओ सेसकसायसरूवेण संलुहदि । एसा अणंताणुबंधिविसंजो-
जणकरिया । जं संजदेण देसूणपुष्पकोडिसंजमगुणसेडीए कम्मणिउजरं
कदं तदो असंखेज्जगुणकम्ममेसो णिउजरेदि । कधमेदं णउव्वदे ? अणंत-
कम्मसे त्ति गहासुत्तादो ।

—षट्खंड० ४, २, ४, १५। पृ० २८८। पृ० १०

अर्थात् जब मिथ्यास्वी अनंतानुबंधी चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ)
को शुभलेख्यादि द्वारा विसंयोजन करता है तब अघःप्रवृत्तकरण-अपूर्व
करण—अनिवृत्तिकरण-इन तीनों करणों के द्वारा करता है । अघःप्रवृत्तकरण में
गुणश्रेणी नहीं है, अतः निर्जरा नहीं है उसका स्वभाव है । अपूर्वकरण के प्रथम
समय से लेकर पूर्व की तरह उदयावलो के बाहर आयाम की अपेक्षा अपूर्व
तथा अनिवृत्ति करण के काल से विशेष अधिक प्रदेशाय की अपेक्षा संयत-गुणश्रेणी
के प्रदेशाय से असंख्यात गुण किंतु उसके आयाम से संख्यात गुण हीन-इसप्रकार
के गलित शेष गुणश्रेणी करता है । आयुष्यकर्म को बाद देकर शेष कर्मों का
स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात पूर्व की तरह करता है । इस प्रकार
दोनों ही करणों के द्वारा अनंतानुबंधीयचतुष्क को उदयावलो के बाहर की सब
स्थितियों को शेष कषायों के रूप से परिणमन करता है । इस प्रकार मिथ्यास्वी
शुभ परिणामादि के द्वारा अनंतानुबंधीय चतुष्क के विसंयोजन की प्रक्रिया
करता है । संयत से कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण संयतगुण श्रेणी द्वारा जो कर्म-
निर्जरा करता है । अर्थात् अनंतानुबंधीका विसंयोजन करने वाले को संयत की
अपेक्षा असंख्यात गुण कर्म निर्जरा होती है ।

अस्तु सिद्धांत में इसका प्रतिपादन किबागया है कि पुष्पीकाय, अपूकाय,
अनस्वतिकाय, नारकी जीवों में से कोई एक जीव अनंतर भवमें मोक्ष पद की

जाती कर लेती है ।^{१)} वह ध्यानात् है कि कोई एक निगोद को भी प्रत्येक वनस्पति जीवों में उत्पन्न होकर फिर वहाँ से मनुष्य भव की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।^{२)} यदि निगोद और नारकी के जीवों के प्रारंभ में अकाम निर्जरा से आत्म उज्ज्वलता वहीं होती तो उन जीवों में से निकल कर कोई जीव मोक्ष मार्गका अधिकारी—आराधक नहीं हो सकता ।

श्रीमद् आचार्य भिक्षु ने पुण्यपदार्थ की ढाल (नव पदार्थ की चीपई) में तथा श्री मज्जिमाचार्य ने भ्रमविध्वंसनम् ग्रंथ के प्रथम अधिकार में अकाम निर्जरा को निरवद्य क्रिया में माना है ।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अकाम निर्जरा बीतराग देव की आज्ञा के बाहर नहीं मानी जा सकती । आत्मा की जहाँ आंशिक या पूर्ण उज्ज्वलता हुई है वहाँ जान लेना चाहिये कि उस क्रिया (निरवद्य) में बीतराग देव की आज्ञा है—वहाँ धर्म है । आचार्यग में कहा है—

“आणाय धम्माए”

अर्थात् भगवान की आज्ञा में धर्म है । मोक्ष के दान-कील तप, भावना—ये चार मार्ग बताये गये हैं ।

मिथ्यात्वी के संबन्ध नहीं होता है अतः अप्रत्याख्यान किमा सब मिथ्यात्वी के एक समान लगती है क्योंकि अविरति की अपेक्षा परस्पर मिथ्यात्वी एक समान है । चूँकि अविरति का सद्भाव दोनों में समान है । हाथी और कुंभु के अप्रत्याख्यान किमा समान लगती है । कहा है—

से नूर्ण भंते ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य समा चेव अपकचक्खलाण-
फिरिया कज्जइ ? हंता, गोयमा ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य जाव कज्जइ ।

से केणट्टेणं भंते ! एव बुक्खइ जाव कज्जइ ? गोयमा ! अविरति
पहुक्ख, से तेणट्टेणं जाव कज्जइ ।

—मज्जिमा ७ । ३८ । प २६२, २६४

(१) प्रज्ञापना पद २०

(२) निगोद का जीव अनन्तर भव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ।

अपनी हाथों और कुंथुए के बीच के अत्रत्याख्यानी क्रिया समान लगती है क्योंकि अविरति को अपेक्षा हाथों और कुंथुए के बीच के अत्रत्याख्यानी क्रिया समान लगती है। श्री मञ्जुश्याचार्य ने अमविष्वसनम् में कहा है—

“अथ इहां हाथी कुंथुआरे अत्रत नी क्रिया बारबार कही। ते अत्रती हाथी अश्री कही। पिण सर्व हाथीआश्री न कही। हाथी तो देशात्रती पिण छै। ते देशात्रती हाथी थकी तो कुंथुआरे अत्रतनी क्रिया चणीछै। ते माटे इहां हाथी कुंथुआ के बरोबर क्रिया कही। ते अत्रती हाथी आश्री कही। पिण सर्व हाथी आश्री नहीं कही।”

अमविष्वसनम् अवि ५।१३।पृ० २१८

शुभकार्यों का फल शुभ होता है। श्रेणिक राजा का पुत्र कालकुमार का पुत्र पद्मकुमार भगवान् महावीर की धर्म देखना से प्रभावित होकर साधु पर्याय ग्रहण की। चारित्र्य पर्याय का पालन कर सौधम' देवलोक में उत्पन्न हुए। कहा है—

तएणं से पडमे अणगारे × × सोहम्मे कप्पे देवस्ताए उववन्ने।

—अप्यबंधसिवाधो वर्ग २।अ१

अर्थात् अणगार पद्मकुमार सद्-क्रिमाओं के (साधु पर्याय) कारण सौधम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुए।

सोमिल ब्राह्मण ने भगवान् पार्ष्वनाथ की संगति की। प्रश्नोत्तर हुए। समाधान मिला। मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को ग्रहण किया—अमणो-पासक बना। तत्पश्चात् साधुओं के दर्शन के अभाव आदि कारणों से सोमिल सम्यक्त्व को गंवाकर मिथ्यात्वी हो गया। कहा है—

तएणं से सोमिले माहणे अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण थ पड्जु-काखणवाए य मिच्छतपज्जवेहिं परिवड्ढमाणोहिं २ सम्मत्तपज्जवेहिं परिहायमाणोहिं मिच्छत्तं च पट्टिवन्ने।

—पुण्डिकाधो वर्ग ३.

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण कस्यदा किसी साधु के दर्शन के अभाव से, आगत साधुओं की सेवा न करने से, मिथ्यात्वियों के संस्वय परिचय से मिथ्यात्व के पर्यव

की वृद्धि होने लगी और सम्बन्ध की हानि होने लगी। पुनः मिथ्यात्व भाव को ग्रहण किया।

कालान्तर में उस सोमिल ब्राह्मण ने शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय से शुभ-लेखना से सम्बन्ध को प्राप्त किया। कहा है—

तएणं सोमिले माहणरिसी तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे पुठ्वपडि-
वन्नाइं पंच अणुव्वयाइं सयमेव उवसंपडिजत्ताणं बिहरइ।

—पुष्कियाधो वर्ष ३

अर्थात् देव के वचन को सुनकर पूर्व में अंगीकृत श्रावक के बारह व्रतों का स्वयमेव अंगीकार कर सोमिल ब्राह्मण विचारने लगा।

इस प्रकार सद्क्रिया से मिथ्यास्त्री सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं।

निरयावलिमा सूत्र में भगवान् ने श्रमणोपासकों को आराधक कहा है।

समणोवासए वा समणोवासिया वा विहरमाणा आणाए आराहए
भवइ।

—निरयावलिमा वर्ष १

अर्थात् श्रमणोपासक अथवा श्रमणोपासिका बिनाह्वा के आराधक होते हैं।

श्रमणोपासक भी पूर्णतया स्त्री नहीं होते हैं—व्रताव्रती होते हैं। अव्रतकी अपेक्षा वे कुछ अक्षम विराधक भी हैं। उसी प्रकार मिथ्यास्त्री सद्-क्रिया को अपेक्षा देखाआधक है परन्तु सम्बन्ध की अपेक्षा वह विराधक है।

साधुपर्याय को ग्रहणकर यदि कोई व्यक्ति सम्यग् रूप से पालन नहीं करता है। साधुपर्याय में दोषों का सेवन करता है, माया का आश्रय लेता है तो वह व्यक्ति भूवा आर्जिका की तरह देवलोक में जाकर भी देवी रूप में उत्पन्न हो सकता है।^१ अतः मिथ्यास्त्री सद्क्रिया का पालन सरलता से, माया रहित, निदान रहित होकर करे जिससे वह रागद्वेषात्मक प्रथि का छेदन-भेदन करने में समर्थ हो।

निषधकुमार ने अपने पूर्व भव में (विरंगदत्त कुमार) सद्क्रिया से सम्बन्ध को प्राप्त किया। सिद्धार्थ आचार्य के पास दीक्षा भी ग्रहण की। श्रमणपर्याय का पालन कर ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुए।^२

(१) पुष्कूळिया अ १

(२) बग्धिषवा अ१

अशुभ कर्मों का विपाक कट्टू होता है। कालकुमार रथमुसल संग्राम में चेटक राजा के द्वारा मारा गया—वह काल कुमार आरंभ कर यावत् अशुभदुष्कृत्य कर नरक में उत्पन्न हुआ। कहा है—

काले कुमारे एरिसएहि आरंभेहि जाव एरिसएणं अशुभकडकम्म-
पव्वारेण कालमासे कालं किञ्चा चरस्थीए पंकप्पभाए पुडवीए हेमाभे
नरए नेरइयन्ताए उववन्ने ।

—निरयावलिया वर्ग १ ।

अर्थात् कालकुमार (त्रेणिक राजा का पुत्र) आरंभ करने से यावत् अशुभ दुष्कृत्य कर्म के भार से भारी होकर काल के अवसर पर कालकर चौबी पंकप्रभा पृथ्वी मे हेमाभ नरकावास में नारकी रूप में उत्पन्न हुआ ।

यद्यपि मिथ्यात्वी सिद्ध नहीं होते हैं, बीते हुए अन्ततत्तावन्त काल में मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं में सिद्ध नहीं हुआ है। जो कोई जीव कर्मों का अन्त करने वाले और चरम क्षरीरी हुए हैं, वे सब उत्पन्न ज्ञान—दर्शनधारी, अरिहंत, जिन ओर केवली होकर फिर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं । *

अस्तु मिथ्यात्वी सद्क्रिया से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर, सम्यक्त्व ग्रहण कर, तत्पश्चात् साधु पथीय ग्रहणकर, केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध, बुद्ध-मुक्त उसी भव मे हो सकता है ।

सिद्धान्त प्रथों के अध्ययन से अनुभव हुआ कि अनादि मिथ्यात्वी जीव भी ज्ञायिक सम्बन्ध उसी भव में प्राप्त कर सकते हैं ।

देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार को सम्यग् दृष्टि की अपेक्षा आराधक कहा है ।

सर्णकुमारे णं देविदे देवराया भवसिद्धए, नो अभवसिद्धिए । एवं
सम्मदिट्ठी, परित्तसंसारिए, सुल्लमणोहिए, आराहए, चरमे—पसत्थं
णोयथ्वं ।

—अग० ल १ । उ १ । सू ७२, ७३

अर्थात् सनत्कुमारेन्द्र भवसिद्धक है, सम्यग्दृष्टि है, परित्त संसारी है, सुल्लभ बोधि है, आराधक है, चरम है। क्योंकि वह सम्यग्दृष्टि है और

सद्क्रिया का आचरण करता है। यहाँ सद्क्रिया अर्थात् निर्बरा रूप क्रिया। क्योंकि देवों के प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। संकर धर्म की अपेक्षा सब देव अप्रत्याख्यानी है। अप्रत्याख्यान की अपेक्षा वे सब विराचक हैं।

२ (क): मिथ्यात्वी के उद्धारण

आगम तथा सिद्धांत ग्रंथों में कहागया है मिथ्यामन्त्री सम, अहिंसादि के द्वारा आध्यात्मिक विकास करसकते हैं। हम यहाँ पर कतिपय उन मिथ्यास्वियों का उद्धारण देंगे—बिन्होंने अपनी सद्क्रिया-शुभलेख्यादि के द्वारा मिथ्यात्व भाव को छोड़ कर सम्भवत्व प्राप्त की है अथवा मिथ्यात्व अवस्था में शुद्ध क्रिया में शुभगति के आमुष्य का बंधन किया है—

सुखविपाक सुत्र में सुबाहु कुमार आदि दस व्यक्तियों का विवेचन किया गया है। उन दसों शक्तियों ने अपने पूर्वजन्म में संयति साधु को विर्षीय अन्हार-पानी-खादिम-त्वारिम बात दिया—फलस्वरूप संसार परीत कर मनुष्य के आमुष्य का बंधन किया। हम यहाँ सिर्फ सुबाहु कुमार के पूर्व जन्म—समुसगा-वापति का उद्धारण देते हैं।

“तेण कालेणं, तेण खमएणं, धम्मचोखान थेराणं जंतेवासी । सुदत्ते नाम अणगारे ओराले जाव तेयलेसे, मासमासेणं खममाणे बिहस्स । तते णं से सुदत्ते अणगारे मासखमणपारणंखि पठमाए पोरसीए सड्मायं करेइ अह्हा गोयमकामी तहेव ‘सुघम्मेथेरे अणुच्छइ जाव अडमाणे सुसुइस्स गाहावइस्स गिहे अण पविट्ठे । ततेणं से सुसुइे गाहावई सुदत्तं अणगारं पञ्जमाणं पासइ पासित्ता हट्ठतुट्ठे आसणाओ अन्मुट्ठेइ अन्मुट्ठेत्ता पायवीटाओ पच्छोक्खत्ति पासयाओ सुवइ । एगखाडिय उत्तरासंग करेइ करेत्ता, सुदत्तं अणगारं अत्तट्ठपयाइं पच्छुगच्छइ पच्छुगच्छित्ता तिवस्सुत्तो आवाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता बंधइ जमंअइ रत्ता । जेणेव मत्तंअरे तेणेव उवा-गच्छइ उवत्ताच्छित्ता । सवहत्थेणं विच्छेणं अखण-वाण-साइम-अइम पडिडामे खामीति तुट्ठे ३ । तत्तेणं तत्त्व सुसुइस्स तेणं द्धवसुदंणं

३ तिवेहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पडिळाभिण अमाणे ससारे परिस्तीकण, मणुस्सावण निबद्धे ।

—विवागसूयं श्रु २ (सुखविपाक) अ० १

अर्थात् सुबाहुकुमार अपने पूर्व भव में—सुमुख गाथापति के भव में सुदत्त अणगार को देख कर अत्यन्त प्रसन्न चित्त से आसन पर से उठता है, उठकर पादपीठ से उतरता है । उतर कर पादुका को त्यागकर एकजाटिक उत्तरासंग से सुदत्त अणगार के सम्मुख सात-अष्ट कदम जाता है, फिर तिकलुत्ता की पाटी से सुदत्त अणगार को बन्धन करता है, नमस्कार करता है । बंदन-नमस्कार करने के अनन्तर उस सुमुख गाथापति ने शुद्ध द्रव्य तथा विविध त्रिकरण वृद्धि से सुदत्त अणगार को अन्न पान-स्नादिम-स्वादिम प्रतिलाभित किया, प्रतिलाभित करने पर फलस्वल्प परीत्त संसार कर, मनुष्य की धातु का बन्धन किया ।

उपर्युक्त पाठ में 'परित्त संसार' करके मनुष्य का आयुष्य बांधा है— परीत्त संसार अर्थात् अनंत-संसार अपरित्त संसार का छेदन कर मनुष्य का आयुष्य बांधा है । निर्दोष सुपात्रदान के द्वारा सुमुख गाथापति (ब्रह्म गुरु-स्थान में) ने अनन्त संसार का छेदन कर परीत्त संसारी होकर—मनुष्य के आयुष्य का बंधन किया ।

अस्तु सुमुख गाथापति ने मुपात्र दानादि सद् क्रिया से अपरित्त संसार से परीत्त संसार किया । मनुष्य के आयुष्य का बंधन कर—काल समय में काल प्राप्त कर हस्तिनापुर नगर में अबितशत्रु राजा को धारिणी रानी की कुक्षि में जन्म लिया । सुबाहुकुमार नाम रत्नागया । वह इष्ट ऋद्धि बादि का योग विहरण करते हुए विवरता था ।

श्रीमद् आचार्य भिक्षु ने सिष्वात्वी के निरबध अनुष्ठान के द्वारा संसार परीत्त होना स्वीकृत किया है अंसा कि भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर में (खंड १) पृष्ठ २५६ में कहा है—

सुखम धी यो असुख नामे गाथापति रे ।
तिण प्रतिलाभ्या अणगार रे ॥

स्वां परत संसार कीबों तिण वृत्ति थी रे ।

विपाक सूत्र में छै विस्तार रे ॥१॥

—मिथ्याती री करणी री चौपई डाल २

अर्थात् सुमुख आचार्य ने सुदत्त नामक अणुकार को सामने आते हुए देखा कर अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ तथा अणुकार को सुदत्त दान देकर परीत संसार किया । आगे चार चिन्तन कीजिये कि आचार्य भिक्षु ने क्या कहा है—

अर्थात् मिथ्याती श्री भगवान् जें रे ।

हरख लूँ दीबो निरबोधण दान रे ॥

तिण दान री करणी नेंकहें अशुद्ध छेंरे ।

स्वां विकलां रा घट में जोर अर्गवान् रे ॥१६॥

—भिक्षु प्रथम रत्नाकर, मिथ्याती री चौपई डाल २ पृ० २१०

अर्थात् मिथ्यास्वी के सुपात्र दान देने की निरवय क्रिया सावध नहीं हो सकती है । जो उस करणी को सावध कहते हैं उनके हृदय में घोर अज्ञान आच्छादित है ।

मुक्तःविपाक सूत्र में शीतम स्वामी के प्रबन करने पर भगवान् ने कहा है कि मृषलोडादि दसों कुमारों ने (मिथ्यास्व अवस्था में) अपने पूर्व भव में कुपात्र-दानादि दिया था, अतः उसका कृफल भोग रहे हैं । इसके विपरीत सुखविपाक सूत्र में भगवान् ने कहा है कि सुबाहुकुमारादि दसों कुमारों ने अपने पूर्व भव में सुपात्रदानादि (मिथ्यास्वी अवस्था में) दिया था, अतः उसका सुफल भोग रहे हैं । इस पाठ से भी सिद्ध होता जाता है कुपात्रदान आदि क्रिया सावध है, आज्ञा के बाहर है तथा सुपात्र दानादि क्रिया निरवय है तथा जिन आज्ञा के अन्तर्गत है । आचर्यक सूत्र में कहा गया है कि सावध क्रिया—आज्ञा के बाहर की क्रिया को साधुओं ने परित्याग कर दिया तब फिर उसमें धर्म ही कैसे हो सकता है ?

(२) विषय आचार्य ने भगवान् महावीर (प्रथम मोक्षमयं पारणे के दिव) को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखा और देखकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ । वह शीघ्र ही सिंहासन के उत्तराधीर पायुका (अङ्गुली) का स्थान किया । फिर एक पट वाले वस्त्र के उत्तराधीर किया । दोनों हाथ जोड़ कर सात-आठ चरण

भगवान् के सामने गया और बंधन-वमस्कार किया । बंधन से भगवान् को पुष्कल भक्षण, पान, खादिस और स्वादिन से प्रसिद्धाभूषा—ऐसा विचार कर संतुष्ट हुआ । वह प्रसिद्धाभूषे समय भी संतुष्ट था और प्रसिद्धाभूषित करने के बाद भी संतुष्ट रहा फलस्वरूप अक्षरिभित संसार से परिमित संसार किया—देव का बांधा । कहा है—

“तर्णं तस्त्र विजयस्त्र गाहाबद्धस्त्र तेणं दृक्वसुद्धेणं दायगसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं त्रिबिहेणं तिकरणसुद्धेणं दृष्णेण म्म पडिगामिय समाणे देवात्तय णिबद्धे, संसारे पमिस्तीकय ।”

—भगवती ७ १५ । सू २६

अर्थात् विजय गाथापति ने द्रव्य की शुद्धि से, दावक की शुद्धि से और पान शुद्धि से तथा त्रिविध (मन, बचन, काया) और तीन करण (कृत, कारित अनुभोदित) की शुद्धि से मुझे (भगवान् महावीर को) प्रसिद्धाभूषित करने से देव का आयुष्य बांधा तथा संसार परिमित किया ।

विजय नामक गाथापति की तरह आनंद गाथापति ने भगवान् महावीर के दूसरे मास क्षमण के दूसरे पारणे में भगवान् को दान दिया, फलस्वरूप देव का आयुष्य बांधा—संसार-परिमित किया ।

इसीप्रकार सुनंद नामापति ने तथा बहुल ब्राह्मण ने भगवान् को कुछ दान दिया फलस्वरूप देव का आयुष्य बांधा—संसार परिमित किया । भिष्वाती री करणो री चौपई डाल २ में आचार्य विष्णु ने कहा है—

सुलभ थो विजय नामे गाथापति रे,
तिण प्रसिद्धाभ्या भगवंत श्री महावीर रे ।
तिण परत संसार कीयो तिण दान धीरे,
दान सूं पांभ्यो भवजल तीर ॥६॥
आणंद ने सुदंखण (सुनंद) विजय नीपरें रे,
बले बहुल ब्राह्मण तिम हीण जाण रे ।
त्या वीर ने दान देइ च्वाहं ज्यारै,
प्रस्त संसार कीथो छै देता पाण रे ॥१०॥

x

x

x

स्यां ने दान दीयों छे मिथ्याती थके रे,
मिथ्याती थकां कीयों परत संसार रे ।
इय करणी री जिणजी री छे आगना रे,
तिण करणी में अबगुण नहीं लिंगार रे ॥१५॥

× × ×

सांप्रत सूतर माहे इम कछो रे,
दान थी कीयों परत संसार रे ।
देव आउखों बांध्यों दान थी रे,
भगोती रा पनरमा सतक ममार रे ॥१८॥

—मिस्तु ग्रंथ रत्नाकर खंड १।पृ०२६०

अर्थात् बिजय गाथापति, आनंद गाथापति, सुनद गाथापति तथा बहुल प्राह्मण ने भगवान् महावीर को शुद्ध दान दिया । उस समय वे सम्यक्त्वी नहीं थे—मिथ्यास्त्री थे क्योंकि दान के प्रभाव से संसार परिमित किया—देव का आयुष्य बांधा । इस निरवय करणी में भगवान् की आज्ञा है उसमें किंचित् भी अवगुण नहीं है ।

(३) रेवती गाथापति ने साधु को आहार (बिजोरा पाक) दिया । संसार परिमित कर देव का आयुष्य बांधा । ' कहा है—

“सएणं तीए रेवतीए गाहावतिणीए तेणं वुव्वसुद्धेणं जाव दाणेणं
सीहे अणगारे पडिलामिए समाणे देवाउए गिबद्धे, संसारे परिस्ती-
कए × × × ।

—भगवती श १५, सू १५९

(१) रेवती बेंहरायो बिजोरा पाकनें रे,
तिण दान सूं कीयों परत संसार रे ।
बले देव आउखों बांध्यों दान थी रे,
ते बिजय ज्यूं जाण लेजो विस्तार रे ॥२१॥

—मिस्तु ग्रंथ रत्नाकर खंड १,

मिथ्यास्त्रीरो निर्णय री दाळ २ पृष्ठ २६०

अर्थात् रेवती माषापत्नी ने सिंह अणगार को (अगवान् की औबधि के लिए) प्रथम शुद्ध युक्त प्रसन्न भावों से धिये गये दान से प्रतिष्ठाभिन्न करने से देव का आयुष्म बांधा तथा संसार परिमित किया ।

(४) पूरण तापस ने प्रथम गुणस्वान में १२ वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बहुत बड़ी निर्जरा हुई तथा उसने प्रथम गुणस्वान में—निरवद्यानुष्ठान से भवनपति देव (चमरेन्द्र) के आयुष्म बंधन किया, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्तकर भवनपति देव रूप में उत्पन्न हुआ ।^१

(५) ताम्रकिति नगरी में तामली नामक मोर्यपुत्र गृहपति रहता था । एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र को गृहभार संभलाकर प्रणामा नामक प्रव्रज्या अंगीकार की । जिसको अहाँ देखता है वहीं प्रणाम करता है । उच्च व्यक्ति को देखकर उच्च रीति से प्रणाम करता है और नीचे को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है अतः इसे प्रणामा प्रव्रज्या कहते हैं । उसने साठ हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बालतप द्वारा तामली तापस का शरीर शुष्क पड़ गया ।

तपणं से तामली बालतवस्वी बहुपट्टिपुण्णाइं सट्टिं वाससहस्साइं परियाग पाउणिन्ता, दोमासियाए सलेहणाए अत्ताणं भूसिन्ता, सबीसं भत्तस्य अणसणाए छेदिन्ता कालभासे काल किञ्चा ईसाणे कप्पे × × × ईसाणदेविदन्ताए उववण्णे ।

—अग० श ३ । उ १ । सू ४३

अर्थात् तामली बालतपस्वी पूरे साठ हजार वर्ष तक तापस पर्याय का पाठन करके, दो महिने की सलेखना आत्मा को संयुक्त कर के एक सौ बौस भक्त अमशन का छेदन करके और काल के अक्सर पर काल करके ईशान देवलोके में ईशानेन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ ।

(६)—पूर्व समय में बरकलचीरो और तारागण ऋषि आदि शुद्ध क्रिया के द्वारा निष्वात्सो से सम्यक्त्वी होकर सद्गति को प्राप्त किया । जैसे कि सुयगडांग सूत्र के टीकाकार आचार्य श्रीलोक ने कहा है—

केचन अविदितपरमार्था आहु, उक्तवंतः, किं तदित्याह—अथा
'महापुरुषाः' प्रधान पुरुषाः बरकलचीरितारागणर्षि प्रभृतयः 'पूर्व'

पूर्वस्मिन् काले तप्तम्—अनुष्ठितं तप एव घनं तेषां ते तप्त-तपोवताः—
पंचान्यादितपोविशेषेण निष्कृष्टदेहाः, त एवमभूताः शीतोदकपरिभोगेन,
उपलक्षणार्थत्वात् कंठामूलफलाद्युपभोगेन च 'सिद्धिमापन्ताः'
सिद्धिगताः, 'तत्र' एवमभूतार्थसमाकर्णने तदर्थं सद्भावादेशात् 'मदः,
अज्ञोऽस्त्वानादित्याजितः प्राप्सुकोदकपरिभोगमग्नः संयमानुष्ठाने
विषीदति, यदि वा तत्रैव शीतोदकपरिभोगे विषीदति लगति निमज्ज-
तीति यावत्, न स्वसौ वराक एवमवधारयति, यथा तेषां तापसादि-
भ्रसानुष्ठायिनां कुतश्चिज्जातिस्मरणादिप्रत्ययादाविर्भूतसम्यग्दर्शनानां-
मौनीन्द्रभाव सब्रमप्रतिपत्त्या अपगतज्ञानावरणीयादिकर्मणा भरता-
दीनामिव मोक्षवाप्ति न तु शीतोदकपरिभोगादिति ।

—सूय० श्रु १ । अ ३ । उ४ । गा ६१, ६२ । टीका

अर्थात् परमार्थ को न जानने वाले कतिपय अज्ञानी यह कहते हैं कि पूर्व
समय में बृहन्नखीरी और वाराणस श्रुति आदि महापुरुषों ने तपस्वी बन का
अनुष्ठान तथा पंचानि सेवन आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को खूब
तपाया था । उन महापुरुषों ने शीतल जल का उपयोग तथा कद, मूल, फल
आदि का उपभोग करके सिद्धि प्राप्त किया था । परन्तु उनका यह कथन युक्ति
संगत नहीं है । वे लोग तापस आदि के व्रत का अनुष्ठान करते थे उनको किसी
कारण बल (शुभ अव्यवसाय, शुभलेइयादि से) जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया
फलतः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई थी और मौनोन्मत्त संबंधी भाव संयम की प्राप्ति
होने से उनके ज्ञानवरणीयादि कर्म भ्रष्ट हो गये थे—इस कारण उन्हें भरत
आदि की तरह मोक्ष प्राप्त हुआ था परन्तु शीतल जल का उपभोग करने से
नहीं ।

सर्व विरति परिग्राम तथा आर्वाङ्गिण के बिना जोषों को विनाश करने वाला
शीत कण्ठा जल का पान और बोधादि के उपभोग करने से कभी भी कर्म
सब्रम मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है । जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी
उनको किसी कारण बल जातिस्मरण आदि ज्ञान के उदय होने से सम्यग् ज्ञान
सम्यग्-दर्शन और सम्यग् चारित्र्य की प्राप्ति होने के कारण ही हुई थी ।

(७) ब्रह्मकोशिक सर्प ने भववान् को उत्तरवाचकान्तर बनवाई में उठा । उस सर्प को शुभ-अभ्यवसायादि से जाति स्मरण ज्ञान भी उत्पन्न हुआ । मिथ्यात्व भाव को छोड़कर—समता से वेदना को सहन किया । अंततः भक्त प्रत्याख्यान कर समताभाव से मरण को प्राप्त होकर सहस्रार देवलोक में उत्पन्न हुआ । उसे १५ दिन का भक्त प्रत्याख्यान आया ।^१

ब्रह्मकोशिक सर्प जैसे उग्र क्रोधित (मिथ्यात्व भाव को प्राप्त) जीव भी सद्-संगति में आकर आत्मोत्थान किया । अतः मिथ्यात्वी कुसंगति को छोड़कर सद्संगति में रहने की चेष्टा करे ।

(८) राजगृहनगर वासी नंदमणिकार—भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बना । श्रावक के बारह व्रत ग्रहण किये । कालान्तर में वही नंद मणिवार—बीतराम देव के वचनों को सुनने का अवसर कम्बे समय तक नहीं मिलने के कारण सम्यक्त्व के पर्वीय की अत्यन्त हानि होने से मिथ्यात्व के पर्वीय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । उस मिथ्यात्व अवस्था में नन्द मणिवार मरण को प्राप्त हुआ; नंदा पुष्करणी में नेत्रक का भव प्राप्त किया । जैसे कि कहा है—

तदृणं से नदे मणिवार सेट्टी अणया कयाइ असाहुदंसणेण य
अपञ्जुवासणाप य अणणुसासणाप य असुस्तूसणाप य सम्मत्त-
पडजवेहिं परिहायमाणोहिं-परिहायमाणोहिं मिच्छत्तपडजवेहिं परिवड्ढ-
माणोहिं —परिवड्ढमाणोहिं मिच्छत्तं विप्पडिबण्णे जाप यावि होत्था ।

—नायावम्मकहाओ खु १ । अ १३ । सु १३

अर्थात् (भ्रमणोपासक) नंद मणिकार श्रेष्ठी अग्यदा कदाचित् साधुओं के दर्शन नहीं होने से, साधुओं की पर्युपासना नहीं होने से, साधुओं का उपदेश नहीं सुनने से सम्यक्त्व के पर्वीय की अत्यन्त हानि होने से और मिथ्यात्वके पर्वीय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ ।

उस नंद मणिवार के जीव को नेत्रक के भव में शुभलेखादि से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ फलस्वरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त

(१) अथ० वि या ४६६ । मलयगिरि टीका

किया, अमणोपासक बना । बेले-बेले की तपस्वा करने लगा । अन्त में संभारा करके सोमर्ष देवलोक में वैमानिक देव रूप में उत्पन्न हुआ ।

(९) भगवान् महाबोर की मामीका पुत्र सिद्धार्थ बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ—कहा है—

सिद्धत्थो सामिस्स माउस्सियापुत्तो बालतवो कम्मेण वाणमंतरो जातो ।

—आव०मूल भाष्य गा २११ । टीका

—त्रिषष्टिस्लाका० पर्व १० । सर्ग २ ।

अर्थात् भगवान् की मामीका पुत्र बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ ।

(१०) एक वृषभ अकाम निर्जरा के द्वारा शूलपाणि यक्ष—वाणव्यंतर देव ऋषि में उत्पन्न होता है । त्रिषष्टि स्लाकापुस्तकखरिभ मे कहा है—

ऋद्धोऽकामनिर्जरावान् स गौर्मृत्वोदपद्यत ।

व्यंतरः शूलपाण्याख्यो प्रामेऽत्रैवपुरातने ॥

—त्रिस्लाका० पर्व १० । सर्ग ३ । श्लो ६२

क्रोधित वृषभ भी अकाम निर्जरा (भूल, तृषा के परीषह से पीड़ित) के द्वारा शूलपाणि यक्ष (वाणव्यंतर देव) हुआ ।^१ अकाम निर्जरा भी देवगति के बंध का कारण है । कालान्तर मे वही शूलपाणि यक्ष अपनी आत्मा की निंदा करता है अंततः सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है ।^२ सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय क्षुभ अध्यवसाय, क्षुभलेख्या होनी चाहिये ।

१—×× अकाम तण्हाए लुहाए मरिऊणं तत्थेव गामे अग्गुज्जाणे शूलपाणी जक्खो उप्पणो ।

—आव०नि गा० ४६१ । मलयटीका

२—शूलपाणिस्तदाकर्ण्यऽनेकप्राणिभूयं कृतम् ।

स्मरन्मुहुर्निनिन्द स्वं पश्चात्तापाधिवाहितः ॥१४४॥

सम्यक्त्वं यद्भवोद्विरनः × × ×

॥१४५॥

—त्रिस्लाका० पर्व १० । सर्ग ३

(११) पुद्गल परिव्राजक को आलंबिका नगरी के शंखवन नामक उद्यान से थोड़ी दूरी पर प्रकृति की सरलता आदि से मिथ्यात्व अवस्था में विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ । कहा है ।

तेणं कालेणं तेणं समणं आलम्बियाणामं गयरी होत्था । वण्णओ । तत्थणं संखवणे नाम चेइए होत्था । वण्णओ । तस्स णं संखणस्स चेइयस्स अदूरसामते पोग्गले णामं परिब्बायए परिवसइ-रिउव्वेद-जजुवेद जाव णएसु सुपरिणिट्टिए छट्ठंछट्ठेणं अणिकिस्सत्तेणं तथोक्कमेणं उट्ठं बाहाओ (पणिडिक्कय-पणिडिक्कय सुरामिमुहे आयावणभूमि) आया-वेमाणे विहरइ । तएणं तस्स पोग्गलस्स छट्ठंछट्ठेणं जाव आया-वेमाणस्स पगइमहयाए जहा सिव्वस जाव विव्वणे णामं णाणे समुत्पण्णे ।”

— भगवती० शतक ११ । उ १२ । प्र १७४, १८१, १८७

अर्थात् आलंबिका नगरी थी । वहाँ शंखवन नामक उद्यान था । उस शंखवन में थोड़ी दूरी पर पुद्गल नामक परिव्राजक रहता था । वह श्रद्धेद, यजुर्वेद आदि से ब्राह्मण विषयक नयों में कुशल था । वह निरंतर बेले-बेले की तपस्या करता हुआ, आतापना भूमि में दोनों हाथ ऊँचे करके आतापना लेता था । इस प्रकार तपस्या करते हुए उस पुद्गल परिव्राजक को प्रकृति की सरलतादि से विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

आगे जाकर पुद्गल परिव्राजक मिथ्यात्व भाव को छोड़कर भगवान् महावीर के पास दीक्षित होकर सर्वकर्मों का अंत किया ।^१

(१२) उषवाई सूत्र में कहा है—

‘से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेडकव्वड-दोणसुह-मडंब-पट्टणासम सबाह-खन्निवेसेसु मण्णया भवन्ति-तंअहा—पगइ-मद्गा पगई उवसंता पगइस्तणुकोहमाण-भाया-लोहा मिड-मह्वसंपण्णा अल्लीणा (आलीणा) विणिया, अन्मापिउसुस्सगा अन्मापिउणं अणतिकमणिल्लजवयणा, अपिउहा, अप्पारंभा, अप्परिमाहा,

१—भग० श ११ । उ १२ । प्र १८७

अप्येण आरभेण अप्येण समारंभेण अप्येण आरम्भसमारम्भेण
 विसि कप्येमाणा ब्रह्मं वासाइं आद्यं पालेति पाळित्ता कालमासे कालं
 किरुचा अण्णधरेसु वाणमंतरेसु देवलोपसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।
 तहिं तेसिं गइं, तहिं तेसिं ठिइं, तहिं तेसिं प्रबवाए प्रण्णत्ते । तेसिं णं
 भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिइं पण्णत्ता ? गोयमा ! चउइसवाइ
 सइस्साइं ठिइं पण्णत्ता ।”

—उववाईं सु ११

यहाँ मिथ्यात्वी के संबन्ध में कहा गया है कि ग्राम, आकर नगर, निगम, राजधानी, सेठ, कर्बट मंडब, द्रोणमुल, पट्टण, आश्रम, संवाह और सन्निवेशों में मनुष्य (मिथ्यात्वी जीव) होते हैं—यथा स्वभाव से ही मद्र अर्थात् कुटिलपन से रहित, स्वभाव से ज्ञान अर्थात् क्रोधादि से उपशांत स्वभाव से ही हल्के पतले क्रोध, मान, माया और लोभवाले, मृदु-कोमल—अहंकार रहित स्वभाव वाले, गुणधर्मों के आश्रित रहे हुए, विनीत, माता-पिता की सेवा भक्ति के करने वाले, अल्प इच्छा वाले अर्थात् मोटी इच्छा न रखने वाले, अल्प परिग्रह वाले, अल्प आरम्भवाले, अल्प समारम्भ से आजीविका उपार्जन करनेवाले बहुत वर्षों की आयुष्य व्यतीत करते हैं। आयुष्य व्यतीत करके, काल के समय में काल करके वाणव्यंतर के किसी देवलोक के देवलय में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ उनकी चौदह हजार वर्ष की स्थिति होती है। यद्यपि सर्व आराधना की दृष्टि से वे परलोक के अनाराधक होते हैं।*

वाणव्यंतर देव अपने पूर्वजन्म—मिथ्यात्वी अवस्था में कृत सुकृति के कारण होते हैं। कहा है—

सत्यणं बहुवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयसि, सयन्ति,
 चिद्वृत्ति, पञ्चीकृति, सुसट्ठुति, रमंति, उल्लंति, कीलंति, सोहंति । पूरा
 पोइयणाणं सुनिष्साणां सुपरिकंठाणां कक्काणां कडाणां कम्माणां
 कक्कण्णकक्कित्तिसेसे पक्कण्णुक्कण्णमाया विहरंति ।

—अवुहीव पण्णत्ते सु १

(१) तेजं भंते ! देवा परलोकेसु आराहमा ? यो इच्छते समदृते ।

—उववाईं सु ११

अर्थात् बाणव्यंतर देव-देवी सुखपूर्वक वास करते हैं, झींझा करते हैं, लीला करते हैं आदि । ये सब पूर्वत्रय में सद् अनुष्ठानिक क्रिया का फल है । श्री भण्डार्याचार्य ने कहा है ।

“ते व्यंतर पूर्वले भवे मिथ्यादृष्टिपणे तप शीलादिक भला परा-
क्रमे करि व्यंतर पणे उपना । ते भणी श्री तीर्थंकर व्यंतरना पूर्वना
भवना मळो पराक्रम कंखो ।”

—अभविष्यत्तन्म अधिकार १।२५

दृष्टि तीन प्रकार की होती है—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्मगमिथ्यादृष्टि । भगवती सूत्र में तीसरे शतक में कहा है कि सम्यग्दृष्टि त्रियंबक पंचेन्द्रिय अथवा मनुष्य—वैमानिक देव को बाँध देकर अन्य आयुष्य का बंधन नहीं करता है, सम्मगमिथ्यादृष्टि के अर्थात् तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बंधन नहीं होता है तथा मिथ्यादृष्टि जीव नरकगति, त्रियंबगति, मनुष्यगति, देवगति (भवनपति, बाणव्यंतर ज्योतिषो-वैमानिक देव) के इन चारों ही गति में से किसी एक गति के आयुष्य का बंधन करता है । चूँकि पहले कहा जा चुका है कि देवगति और मनुष्यगति के आयुष्य का बंधन अमानुष्ठानिक क्रियाओं के आचरण करने से होता है, अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यास्वी सद्-अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा बाणव्यंतर देव का आयुष्य बाँधता है, अतः वे बाणव्यंतर देव पूर्व भव में सद् पराक्रम क्रिया फलस्वरूप उनके फल का अनुभव करते हैं । मिथ्यास्वी के शील, तप आदि को सद् पराक्रम कहा गया है । यदि उनका पराक्रम एकांत असद् होता तो सद् पराक्रम का उनके लिये व्यवहार नहीं किया जाता ।

(१३) महर्षि माता का जीव जीवनकाल पर्यन्त वनस्पति रूप में था ।
कहा है—

ततो यद्गोयते सिद्धति—महर्षि जीवो बाबुजीवभाव वनस्पति-
रासीदिति ।

—प्रज्ञापना पद १८ । सूत्र । टीका

सांख्यहारिकराशि और असांख्यहारिकराशि—ये दो प्रकार के सांख्यारिक जीव हैं । महर्षि माता असांख्यहारिकराशि—जीव (अनादि निगोद के जीव)

से मरण प्राप्त कर, प्रत्येक वनस्पति काय में (संव्यवहारिक रात्रि में) उत्पन्न हुई। वहाँ से मरण प्राप्त कर मरुदेवी के रूप में उत्पन्न हुई। मरुदेवी माता मिथ्यात्व से निवृत्त होकर यावत् सिद्ध बुद्ध-मुक्त हुई।

मरुदेवी माता ने अपने इस भव में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्राप्त किया। वीज्ञा ग्रहण को, केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्मोपदेश माला में जयसिंह सूरि ने कहा—

उत्पन्ने य तित्थवरस्स केवले पयट्टो भरहो मरुदेवि पुरब्भो हत्थिखंधे काऊण महासमुदपण भगवओ वंदणत्थं । भणिया य सा तेण—अम्मो ! पेच्छामु तायस्स रिद्धिं । तत्तो तित्थवर—सदायन्नण-संजाय-हरिखाए पणट्ठं तिमिरं । अट्ठिं पूठ्व दिट्ठं समोसरणं । एत्थंतरम्मि संजाय-सुह-परिणामाए समुच्छलियं—जीव-वीरिआए खमासाइय—खवगसेठीए उत्पन्नं केवलनाणं ।

—धर्मोपदेशमाला पृ० ३०

अर्थात् भगवान् ऋषभदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है—ऐसा सुनकर उन्हें बंधन करने के लिए मरुदेवी माता भरत ऋकवर्ती के साथ बन्धार्थ आयी। उसने अपूर्व समोसरण देखा। भावों की विशुद्धि से मरुदेवी माता ने हस्ति पर बैठी हुई चारित्र्य ग्रहण कर केवलज्ञान उत्पन्न किया।

(१४) द्वारिका नगरी के वासी कृष्ण वासुदेव (जो इस अवसर्पिणी काल के सबसे वासुदेव थे) ने साधुओं की संगति तथा सधनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा—विशुद्ध लेखा, प्रशस्त अभ्यवसाय, शुभ परिणाम द्वारा मिथ्यात्व से निवृत्त हो सम्यक्त्व को प्राप्त किया। यद्यपि उनके तीसरे नारकी का आयुष्य-प्रथम गुणस्थान में ही बंध गया था। आयुष्य के बंधन के समय—अशुभ लेखा थी। आगामी उत्सर्पिणी काल में बारहवें तीर्थकर^१ (अमम) होंगे। वासुदेव-देखविरति अथवा सर्वविरति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब वासुदेव पूर्व बन्ध में कुछ निबन्धन के द्वारा होते हैं।^२ अतगडवशाओ में कहा है—

१—अतगडवशाओ वगं ५ । अ १ । सू १८

२—तीर्थकर सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव ।

ए पन्धम गुण पावै नहीं रे, ए रीत अनादि स्वयमेव ।

—चौबीसी—अनंतनाथ स्तव

“तं जो खलु कण्हा, एतं भूयं वा भव्यं वा भविस्सइं वा जणं वासु-
देवा चइत्ता हिरण्णं जाव पव्वइस्संति । से केणट्ठेणं मंते । एवं बुच्चइ—
ण एतं भूयं वा जाव पव्वइस्संति ? कण्हाइ ? अरहा अरिट्ठेणमी कण्हां
वासुदेवं एवं वयासी—एवं खलु कण्हा । सःवे वि यणं वासुदेवा पुच्चमवे
णियाणकड्ढा, से एएणट्ठेणं कण्हा एवं बुच्चइ—ण एतं भूयं जाव
पव्वइस्संति ।

—अंतगहदलाओ सुत्र वर्ग ५, अ० १, सू १२ से १४.

अर्थात् ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है, और न होगा कि वासुदेव
अपने भव मे सपत्ति को छोड़कर दीक्षा नहीं लेते हैं, ली नहीं है, लेंगे भी नहीं ।
सभी वासुदेव पूर्व भव मे निदान कृत (नियाणा करने वाले) होते हैं अतः
प्रयत्नित नहीं होते हैं ।

अस्तु कृष्ण वासुदेव ने सम्यक्त्व (ज्ञायिक सम्यक्त्व) को प्राप्त करने के
बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया ।

(१५) मगध देश के अघिपति राजा श्रेषिक ने साधुओं की संगति के कारण
विशुद्ध लेख्या का परिचय होने से अनंतानुबंधीय चतुष्क-दर्शनिक को क्षय कर
(मिथ्यात्व भाव से सर्वथा निवृत्त होकर) ज्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।
राजा श्रेषिक के भी ज्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्ति के पूर्व प्रथम गुणस्थान में ही
कापोत लेख्या में प्रथम नरक का आयुष्य बंध गया था । सम्यक्त्व के बाद राजा
श्रेषिक ने भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधने योग्य बीस स्थानकों^१ में से कतिपय
स्थानकों का खेदन किया, फलस्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया । राजा
श्रेषिक भी देश विरति व सर्वविरति को ग्रहण कर सका ।

कहा जाता है कि राजा श्रेषिक मंडिकुक्षि नामक उद्यान में अनाथी मुनि-
को देखा । तत्पश्चात् उन्हें वंदन-नमस्कार किया । विविध प्रश्नों का समाधान
पाया । कहा है —

एवं धुणित्ताणं स रावसीहो, अणगारसीहं परमाइ भत्तिप ।

सओरोहो सपरियणो सबंधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेषसा ॥

—उत्त० अ २० । गा ५६

लक्ष्मीबल्लभ टीका—××× ततो मुनेर्वाक्यमवधात् सर्वपरिकर-
युक्तो धर्मानुरक्तोऽभूदित्यर्थः ।

अर्थात् इसप्रकार राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वह राजा श्रेणिक
कर्म कभी सबुद्धों को नाश करने में सिंह के समान उन बनायो मुनि की उत्कृष्ट
वक्ति पूर्वक, स्तुति करके, अपने बंत्पुर सहित मिथ्यात्व—रहित निर्मल चित्त से
धर्म में अनुरक्त बन गया । प्रथम नरक से निकल कर श्रेणिक राजा का शीघ्र
ही आगामी उत्सर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में पद्म नाम तीर्थकर होगा ।^१

त्रिवृष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र में कहा है कि जब भगवान् महावीर राजपट्ट
नगर में पधारते तब राजा परिवार सहित भगवान् महावीर को बंदन-नमस्कार
किया । भगवान् ने परीषद को धर्म देशना दी । भगवान् की वाणी से प्रभावित
होकर राजा श्रेणिक ने मिथ्यात्व को छोड़ा, सम्यक्त्व को ग्रहण किया ।
कहा है—

इत्यभिष्टुत्य विरते श्रेणिके परमेश्वरः ।
पीथूषवृष्टिदेशीयां विद्धे धर्मदेशनाम् ।
श्रुत्वा तां देशनां भर्तुः सम्यक्त्वं श्रेणिकोऽभ्रयत् ।

—त्रिवृष्टा० पर्व १० । सर्ग ६ । श्लो ३७५, ३७६ । पूर्वार्ध

अर्थात् वीर भगवान् को अमृतमय देवता को सुनकर श्रेणिक राजा ने
सम्यक्त्व का आश्रय लिया ।

अस्तु कुण्ड वासुदेव तथा राजा श्रेणिक यदि प्रथम गुणस्थान में कुछ भी
संबन्धुष्ठान नहीं करते तो वे कैसे मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व—ज्ञायिक
सम्यक्त्व को प्राप्त करते । जबकि मिथ्यात्वी अनंतानुबंधी क्षतुष्क को सवृत्तान
क्रिया से क्षय कर देता है—तब मिथ्यात्व की विषुद्ध करके ज्ञायिक सम्यक्त्व
का आराधक होता है । ज्ञायिक सम्यक्त्व के कोई कोई आराधक जोब उसी
भव में सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परमज्ञानि
को प्राप्त हो जाते हैं, जो उसी भव में मोक्ष नहीं पाते हैं वे सम्यक्त्व की उच्च
विषुद्धि के कारण तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते अर्थात् तीसरे भव में

कमल ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि आत्मिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जीव संसार में तीन भव से अधिक नहीं करते ।^१ यथा—ओषिक राजा तथा कुम्भवासुदेव । किसी अपेक्षा से इनकी सम्यक्त्व को—रोचक सम्यक्त्व भी कहा गया है ।^२

(१६) शकटालयुज पहले गोलालक का श्रावक (मिथ्यात्मी) था । उसने जगदान् महावीर को बंदन मनस्कार किया । धर्म सुना फलस्वरूप मिथ्यात्व से निवृत्त होकर आत्मक के बारह त्तों को ग्रहण किया । एकाग्रवाचतारी होकर सोम्य देवलोक में उत्पन्न हुआ ।^३

(१७) ज्ञासासून के प्रथम अव्ययन मे मेघकुमार का वर्णन है उसने अपने पिछले भव मे (हाथी के भव में) ज्ञान रहित था, पर उसने जिन आज्ञा का आराधन किया था, जिसके द्वारा अपरित्त संसार को परीत संसार करके मनुष्य की जायु बांधी । उसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है ।

मेघकुमार का जीव पूर्व-भव में हाथी था । वह सब हाथियों का मुखिया था । सब हाथी जगल में विचरण कर रहे थे कि अकस्मात् बन में बाबानक लग गया । मेघकुमार के जीव (जो सब हाथियों का स्वामी था) को ज्ञानवरणीय कर्म के अयोपलम से जाति स्मरणज्ञान^४ उत्पन्न हुआ । (वह ज्ञान उत्कृष्ट अपने संबंधी के कृत लगातार नभभव को जान सकता है ।) हाथियों का समूह भंगानदी के दक्षिण किनारे पर आया, जहाँ पर मेघकुमार के जीव ने एक योजन का लम्बा-चौड़ा मंडप प्रस्तुत कर रखा था । प्रायः सभी पशु वहाँ आकर उस मंडप में बस गये । मंडप पशुजों से उत्तमउत्त भव गया । मेघकुमार का जीव (हाथी) एक

(१) उत्तराख्यकन सूत्र अ २६ । पृ १

(२) जैन सिद्धांत बोल संग्रह भाग १, बोल ८०

(३) उवासगवसाओ अ ७

(४) जातिस्मृतिरप्यतीतसंवासात्मव्योषिकाः मतिज्ञानस्त्वेव मेघः स्मृतरूपतया किञ्च जन्तिस्मरज्जं चामिनिबीजकं विद्योष इति ।

स्थल पर खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद उसके शरीर में बहुत जोर से खाज आने लगी। खाज खुजलाने के लिये ज्यों ही उसने अपना पैर ऊँचा उठाया कि एक सुसला (खरगोश) अगह न मिलने के कारण उसके पैर के नीचे बैठ गया। हाथी ज्यों ही अपना पैर नीचे रखने लगा त्यों ही उसने अपने पैर के स्थल पर सुसले को देखकर पैर को वापस ऊँचा उठा लिया।

उसने अपना पैर यह सोचकर ऊँचा रखा कि यदि मैं अपना पैर नीचे रख दूंगा तो मेरे द्वारा उस खरगोश की बात हो जायेगी। मेरी आत्मा हिंसा दोष से दूषित होगी। इसी अनुकम्पा से उसने अपना पैर ढाई दिन तक ऊँचा रखा। ढाई दिन के बाद जब अग्नि कुछ शांत हुई। तब सब आनवर वहाँ से अपने-अपने स्थान पर चले गये। बाद में ज्यों ही वह अपने पैर को नीचे रखने लगा त्यों ही पैर अकड़ आने के कारण वह गिर गया। उसके शरीर में असह्य वेदना उत्पन्न हुई। उसने ढाई दिन लगातार महाबोर वेदना समभाव से सहन की और फलस्वरूप मनुष्य को आयु बांधी। ढाई दिन पैर ऊँचा रखने से उसे इतनी बड़ी कर्म-निर्जरा हुई कि—“अनत ससारी से परीत संसारी” होकर मनुष्य की आयु बांधी।^१ वह अपने आयुष्य को समाप्त कर, श्रेष्ठिक राजा के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ—जिसका नाम मेघकुमार रखा गया। उस मेघकुमार ने अपने पिछले भव—हाथी के भव में सद्गुणानुष्ठीय क्रिया से संसार परीत क्रिया तथा मनुष्य का आयुष्य बांधा, लेकिन उस पिछले भव में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी^२, जैसा कि सूत्र पाठ में कहा है—

१—सप णं तुम मेहा। ताप पाणाणुकंपयाप ४ संसारे परिच्छीकप मणुस्सावप निबद्धे।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १। व० १। सू १८२

२—अमकत विण हाथी रा भव मफे रे,
सुखळा री दया पाळी छे ताहि रे।
तिण परत संसार कियौ दया थकी रे,
जोबौ पेंहळा अधेन गिनासा माहि रे।

—त्रिस्तु गृन्थ रत्नाकर, मिथ्याती री निगंठ री डाल २, गा ५२। पृ० २६२

“तं जइ तां व तुमं मेहा ! तिरिक्खजोणिय भाव युवागएण अपडि-
ल्लहं सम्मत्तरयणं लभेणं से पाए पाण्णाणुकंपयाए जाव अंतरा वेव
संधारिय णो वेवर्णं जिक्खित्ते किमंग पुण तुमं मेहा ! इयाणि विपुलं
कुलसमुग्गवे णं ।

—नावाधम्मकहाओ ध्रु १ । अ० १ । सू. १५९

अर्थात् भगवान् महावीर ने मेघ अश्वगार को (मेघकुमार जब गृहस्थपन
को छोड़कर भगवान् के पास दीक्षित हो जाता है तब भगवान् महावीर किसी
प्रसंग पर संबोधित करते हुए कहते हैं ।) संबोधित करते हुए कहा है कि हे
मेघ ! तुम तिर्यच के भव में—हाथी के भव में सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त
नहीं कर सके, परन्तु मिथ्यात्व अवस्था में अनुकम्पा के द्वारा अपरित संसार से
संसार परीत किया । धर्मानुष्ठानिक क्रिया के बिना जीव संसार परीत नहीं
होता है, अतः संसार परीत होने की क्रिया सावध नहीं हो सकती ।

निरवध करणी करने की भगवान् ने आह्वा दी है, चाहे कोई भी व्यक्ति
करे । यदि मिथ्यात्वी के कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता, तो उनके धर्म के प्रति
शक्ति भी नहीं होती । मिथ्यात्वी के धर्म के प्रति शक्ति होना, चारित्र्य मोहनीय कर्म
का क्षयोपशम है तथा वह जो धार्मिक क्रिया में—सदुक्रिया में अपना बल-
पराक्रम काम से लेता है वह भी बलबीबीन्तराय कर्म का क्षयोपशम है ।

सदुक्तिवाचों के द्वारा कर्मों का क्रमशः क्षय होते-होते वह अनंतानुबंधी
चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ) व दर्शन मोहनीय चिक का क्षय, उपशम अथवा
क्षयोपशम कर धार्मिक वा क्षयोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त
कर लेता है ।

(१५) उषवाईं वृत्त में मिथ्यात्वी के विषय में कई एक ऐसे प्रसंग उपलब्ध
होते हैं, जिन पर सुख्य दृष्टि से विचार करना पड़ेगा ।

इत्थितापस—आदि तापसों का (हाथी को मारकर, उसके जीवन से
बहुतफास अतीत करने वाले) का उपपात—उत्कृष्ट अमोक्षिणी देव (एक
पक्षयोपम और एक लाख वर्ष की स्थिति) का है ।

गंगाकृष्ण—बाजपस्था तावसा × × × इत्थितावसा × × × बहुइं

बाह्यात् परिवार्यं पाठयति पाठयन्ति, अकामास्तेऽसकं क्लिषा, लको-
सेण जोइक्षिपसु देवेसु उववज्जन्ति । × × × पलिओपमं वाससण-
सहस्समम्महिजं ठिई पणत्ता × × × ! आराहणं ? पो इण्ढे सम्ढे ।

—ओवाइयं सू ३५

अर्थात् हस्तितापसों का उपपाठ उत्कृष्ट रूप से उद्योतिषी देवों में किसी देव रूप में होता है वहाँ उनकी स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्पोपम की होती है । वे देव सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से परलोक के आराधक नहीं हैं ।

वहाँ जो यह कहा गया है कि हस्तितापस देव रूप में उत्पन्न होता है, एक ठो हाथी पंचेन्द्रिव होता है, फिर उसको मार कर मांस खाना । ये दोनों कार्य (पंचेन्द्रिव जीव की हत्या तथा मांस का आहार) नरकगति के बंधन के कारण हैं ।^२ अतः इन कारणों से जीव नरकगति में उत्पन्न होता है, परन्तु हस्तितापस अन्त्याम्ब सद्बन्धुष्ठातिक क्रिया-करता रहता है जिसके कारण वह देव रूप में उत्पन्न होता है । आगम में कहा है—

एवं खलु चडहिं ठाणेहिं जीवा देवत्ताए कम्मं पकरेंति देवत्ताए
कम्मं पकरेत्ता देवेसु उववज्जन्ति, संजहा—अरागसंजमेणं, संजमासज-
मेणं, अकामनिज्जराए, बालतवोकम्मैणं ।

—ओवाइयं सू ७३

अर्थात् चार स्थान देवगति के बंधन के कारण हैं—बधा—सरागसंयम, संजमासंयम, बालतप तथा अकामनिर्बरा । अन्तु हस्तितापस अपने कृत बालतप तथा अकामनिर्बरा के द्वारा देवरूप में उत्पन्न होता है ।

(१२) अमणोपासक धरुण-भागवतुआ का प्रिय बालमित्र ने (प्रथम गुणस्थान में) प्रकृति भद्रादि परिवार्य से मनुष्य की आयु बाँधी । कहा है—

बधुणस्स ण भंते ! णागणात्तुयस्स पियबालवयसए कालमास्से
काल क्लिषा कहिं गए, कहिं उववण्णे ? गोबमा ! सुकुले पच्चायाए ?

(१) एवं खलु चडहिं ठाणेहिं जीवा णेरइत्ताए कम्मं पकरेंति । णेरइ-
ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइसु उववज्जन्ति, संजहा—महारंसवाए, महापरि-
माहयाए, पंचिदियवज्जेणं, कुप्पिमाहारेणं ।

—ओवाइयं सू ७३

सै जी भते ! तजोहिंषो जणीतरं उच्चट्टिता कहिं गच्छिहिति, कहिं उच्चट्टिजहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिद्धिहिति, जाव जंतं काहिति ।

—भगवई ल ७ । उ ६ । सू २०६-२११

टीका—तदा तस्य नागनप्तुरेकः प्रियबालवयस्यो रथमुशलं संग्राम-
बन्नेकेन पुरुषेण गालप्रहारीकृतः सन्नस्थाभो बावदधारणीयमिति कृत्वा
वरुण नागनप्तारं संग्रामात्प्रतिनिष्कममाण पश्यति दृष्ट्वा तुरगान्निगृ-
ह्णाति निगृह्य यथा यावत्तुरगान् विस्मर्जयति विस्मृज्य पटसंस्तारक-
मारोहत्यारुह्य पौरस्त्याभिमुखो यावदठजलिहृत्वैव मवादीस्थानि मम
प्रिय बालवयस्य वरुणस्य नागनप्तुः शीलानि, प्रतानि, गुणा, विर-
स्यः, प्रत्याख्यानपौषधोपवासा स्तानि ममापि भवन्त्विति कृत्वा सन्नाह-
पट्टं मोचयति मोचयित्वा शस्योद्भुरणं करोति कृत्वानुपूर्व्या
काल गतः, × × × ।

वरुणस्य भ० ! नागनप्तु प्रिय बालवयस्य कालयासे कालं कृत्वा क्व
गतः क्वोत्पन्न ? गौ० । सुकुले प्रत्याजातः । स (बालवयस्य) भ० ! ततो-
नन्तरं मुद्वर्त्य (कथुत्वा) क्व गमिष्यति क्वोत्पत्स्यति ? गौ० ! महा-
विदेहे वरुणं सेत्स्यति यावदन्तं करिष्यति ।

अर्थात् वरुणनागनप्तुभा का एक प्रिय बाल वयस्य भी रथमुशल संग्राम में युद्ध
करता था । वह जो एक पुरुष द्वारा बावल हुआ, सक्ति रहित और बलरहित,
वीर्यरहित बने हुए उसने सोचा—“किस मेरा शरीर टिक नहीं सकेगा ।
उसने वरुणनागनप्तुभा को युद्ध स्थल से बाहर निकलते हुए देखा । वह भी
अपने रथ को धापिस फिटाकर रथ मुशल संग्राम से बाह्य निकला और वहाँ
वरुणनागनप्तुभा था, वहाँ आकर जोड़ों को रथ से जोड़कर विसर्जित कर दिया ।
फिर वरुण का संघारा बिछाकर उसपर पूर्ण विश्वास की ओर मुँह करके बैठा
और दोनों हाथ जोड़कर इसप्रकार बोला—हे भगवान् ! मेरे प्रिय बाल वयस्य
वरुणनागनप्तुभा के जो सौक्यवत् गुणवत्, विरमयवत्, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास
हैं—वे सब मुझे भी हों—ऐसा कहकर कवच खोलकर शरीर में डाले हुए
बाच को निकाला और अनुक्रम से वह भी काल वयस्य की प्राप्त हो गया ।”

फलस्वरूप सर्वव्यापक के प्रभाव से वह वरुणनागनत्तुआ का त्रिय बालमित्र, काल के समय काल करके सुकुरु में (अष्टमे मनुष्य कुल में) उत्पन्न हुआ ।

भगवान् ने कहा—वहाँ से काल करके वरुणनागनत्तुआ का त्रिय बालमित्र महाविदेह क्षेत्र में अम्ब लेकर सिद्ध बुद्धिवाचत् सर्व कर्मों का अंत करेगा । यदि वरुणनागनत्तुआ का त्रिय बालमित्र सम्यग्दृष्टि की अवस्था में आयुष्य का बंध करता तो कोई एक वैमानिक देवका आयुष्य बांधता क्योंकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य या तिर्यंघ के एक वैमानिक देव को बाध देकर और आयुष्य का बंध नहीं होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि के आयुष्य का बंधन नहीं होता । अतः वरुणनागनत्तुआ का त्रिय बालमित्र प्रथम गुणस्थान में (मिथ्यादृष्टि अवस्था में) सृष्टिवाच के द्वारा मनुष्य का आयुष्य बांधा ।

(२०) पुण्ड्रियाओ मे सोमलश्रुषि के (प्रथम गुणस्थान में) विवेचन में श्री अनित्य भावना—अनित्य जागरणा का उल्लेख मिलता है ।

“तएणं तस्स सोमिलस्स माहणरिस्सिस्स, अणणयाकयाहं पुब्ब-
रत्तावरतकालसमयंस्सि, अणिसवजागरियं जागरमाणस्स अयमेया रूवे
अलम्भत्थिए जाव ससुप्पडिजत्था ।

पुण्ड्रियाओ अ ३

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण श्रुषि ने किसी समय में मध्वरात्रि में अनित्य-जागरणा के द्वारा अर्थात्म का चिंतन किया, अतः अनित्यजागरणा—निरवस—सद-अनुष्ठान है ।

(२१) भगवती सूत्र वा ६ उद्देशक ३१ में अश्रुत्वा केवली का उल्लेख किया गया है । वे अश्रुत्वा मिथ्यात्वी श्रावक-श्राविकादि, साधु-साध्वी के पास से धर्म सुने बिना ही सम्यग् अनुष्ठान से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । वहाँ कहा गया है कि जिस जीव के ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम किया है, उसको केवली यावत् केवलप्राप्तिक उपासिका इनमें से किसी के पास धर्म सुने बिना ही केवलप्राप्तिक धर्म का आचरण कर सकता है । सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है । अनपारिक पण (प्रवर्ज्या) स्वीकार कर सकता है, यावत् केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है । वहाँ अश्रुत्वा केवली के अधिकार में कहा गया है कि निरवस क्रिया करते रहने से वे मिथ्यात्वी जीव सम्यक्त्व और चारित्र्य को प्राप्त कर लेते हैं ।

‘तस्य (अश्वतोष्या) णं भस्ते ! छट्टं छट्टेणं अणिविस्सत्तेणं तथो-
 कम्मणेणं छट्टं वाहाओ पणित्तिक्ख-पणित्तिक्ख सुरामिसुइस्स आवावण-
 भूसीए आवावेमाणस्स पगइभइयाए, पगइववसंतथाए, पगइपयणुकोह-
 माण-माया-लोभयाए, मिच्चमइवसंपणयाए, अल्लीणयाए, भइयाए,
 विणीययाए, अणया कयावि सुभेणं अउक्खसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं,
 लेइसाहिं विसुउक्कमाणीहिं-विसुउक्कमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं
 खओवसमेणं ईहा-उपोह-मगणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे णामं
 अण्णाणे समुप्पज्जइ । से ण तेणं विभगणाणेणं समुप्पण्णेणं जहण्णेणं
 अंगुलस्स असखेज्जइमागं, वक्कोसेणं असखेज्जइ ज्ञोयणसहस्साइं
 जाणइ पासइ ; से णं तेणं विभगणाणेणं समुप्पण्णेणं जीवे वि जाणइ,
 अजीवे वि जाणइ, पासइत्थे सारंभे, सपरिगहे, संकिलिस्समाणे वि
 जाणइ, विसुउक्कमाणे वि जाणइ, से णं पुब्बामेव सम्मत्तं पडिबज्जइ,
 सम्मत्तं पडिबज्जित्ता समणवम्मं रोएइ, समणवम्मं रोएत्ता चरित्तं
 पडिबज्जइ, चरित्तं पडिबज्जित्ता लिंणं पडिबज्जइ, तस्सणं तेहिं मिच्छत्त-
 पज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं सम्मदंसणपज्जवेहिं परि-
 बड्ढमाणेहिं परिबड्ढमाणेहिं से विभंगे अण्णाणे सम्मत्तपरिणाहिंए
 खिप्पामेव ओही परावत्तइ ।

भगवई व० १ । व ३१ । सू ३३

अर्थात् निरंतर छट्ट-छट्ट—बेले-बेले का तप करते हुए सूर्य के सम्मुख ऊंचे हाथ
 करके, आतापना भूमि में आतापना लेते हुए—उस अश्वत्था जीव (मिथ्यात्मी जीव)
 की प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की उपलब्धता, स्वभाव से ही क्रोध-मान-माया
 क्रोध के अन्त अल्प होने से मृदु-मार्दव अर्थात् प्रकृति की कोमलता से,
 कावशोगों में आसक्ति नहीं होने से, भद्रता और विनीतता से, किसी दिन शुभ
 अव्यवसाय, शुभ परिणाम, विमृदुलेषया एवं तदश्वरणीय (विभंगज्ञानवरणीय)
 कर्मोंके लक्षणोपपन्न होने से ईहा-उपोह, मर्माणा-गवेवणा करते हुए ‘विभंग’ नामक
 अज्ञान उत्पन्न होता है ।^१ उस उत्पन्न हुए विभंगज्ञान के द्वारा वह अथवा अंतुक्

के-अर्चनान्तर्मे धाम और उच्छुद्ध अर्चन्यात्त ह्यारभ्योक्त एक ध्यानता है, देखाता है । उस उत्पन्न हुए विभंगज्ञान द्वारा वह जीवों को भी जानता है, और जीवों को भी जानता है । इसके बाद वह विभंगज्ञानी सर्वप्रथम सम्मत्त्व को प्राप्त करता है । उसके बाद श्रमणधर्म पर रुचि करता है, रुचिकरके चारित्र्य अंगीकार करता है, फिर लिंग (साधुवेश) स्वीकार करता है । तब उस विभंग ज्ञानी के मिथ्यात्व पर्याप्त क्रमशः क्षीण होते-होते और सम्मगद्दर्शन के पर्याप्त क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह विभंग अज्ञान-सम्मगयुक्त होता है और लीघ ही अवधिरूप में परिवर्तित हो जाता है । अन्ततः केवलज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं ।

आगम पाठ में “ईहापोहमगणगवेसर्ण करेमापस्स”—पाठ का उल्लेख है । ईहा—सम्मग् अर्थ जानने के लिये सम्मुख हुआ; अपोह—अग्य पक्ष रहित धर्म-ध्यान का चिंतन करना; मगण—धर्म की आलोचना करना, गवेसर्ण—अधिक धर्म की आलोचना करना—ये सब निरवद्य अनुष्ठान हैं । विभंग ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, अतः ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपलभ भी सद् अनुष्ठान है ।^१ इस प्रकार निरवद्य अनुष्ठान से अश्रुत्या—बालतपस्वी सम्मत्त्व को प्राप्त कर लेता है, फिर उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ—श्रमणधर्म स्वीकार कर केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है । इसके बाद सिद्ध, शुद्ध, मुक्त होता है ।

इहस्सकर्मव्यायादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्षः—

धेनसिद्धान्त दीपिका प्रकाश ५।३६

आचार्य भिक्षु ने अश्रुत्या केवली का विवेचन करते हुए कहा है—

अज्ञोषा केवली मिथ्याती बर्णा रे,
 अठ तप जीवों निरंतर जाण रे ।
 बले जीवीं सूर्यं सांघी आसापना रे,
 बाह दोहूँ ऊंची जाण रे ॥३८॥

परकृत ही यहीक नें कहीक छें दे
 उबलत पणीं चलींछें ताहि रे।
 क्रोध मान माया ने छोम पातला रे,
 मान ने मई लीयो तिण माहि रे ॥३६॥

इन्द्री ने बस कर लीधी जाण ने रे,
 बले चणा छें गुण तिण माहि रे।
 इसरा गुणा सहीत तपसां करे रे,
 करमा ने पतला पाछें छें ताहि रे ॥३७॥

इम करतां पफवा प्रस्वार्थे तेहनां रे,
 आया शुभ अधवसाय परिणाम रे।
 बले चढती चढती छेस्या बिमुध छेंरे,
 विषय विकार तणी नही हाम रे ॥३८॥

तदावणीं कर्म खयउपसम हुवां रे,
 करवा लागो ते सुध विचार रे।
 न्याय मारग री करतां गवेसणा रे,
 विभंग अनानाण सपजे तिणवार रे ॥३९॥

जो थोको जाणे विभंग अनानाण सूं रे,
 आंगुल रे असंख्यात में माग रे।
 उत्कण्ठो जाणे नें देखें वेह सूं रे,
 असंख्याता जोयण सहंर रो माग रे ॥४०॥

बले जांभे विभंगे अनानाण सूं रे,
 जीक नें अजीब तपो सरूप रे।
 पाखंडीयां ने जाण्यां पाडूया रे,
 त्यां ने बूडवा जाण्यां भवजल कूप रे ॥४१॥

सारंगी खपरिमही जणियां तेहनें रे,
सकलेस करता जणियां छे ताम रे।
बिसुध निरदोषण हुंता तेहनें रे,
त्यांने पिण जाण लीया तिण ठाम रे ॥४५॥

इण रीते पेंहला तो समकत पामीयो रे,
बिसंग अनाण रो हुबो अवधि गिनांन रे।
पछे अनुकमें हुबो केवली रे,
पछे गयो पांचमी गति प्रघान रे ॥४६॥

असोन्वा केवली हूवां इण रीत सू,
मिथ्याती थकां तिण करणी कीध रे।
कर्म पतला पार्या मिथ्याती थकां रे,
तिण सू अनुकमें सिवपुर लीध रे ॥४७॥

जो मिथ्याती थको तपसा करतो नहीं रे,
मिथ्याती थको नहीं लेतो आताप रे।
क्रोधादिक नहीं पाबतो पातलो रे,
तो किण बिध कटता इणरा पाप रे ॥४८॥

पेंहले गुणठाणै मिथ्याती थकां रे,
निरवद् करणी कीधी छे ताम रे।
तिण करणीबी नीव लागी छै मुगत री रे,
ते करणी बोली छै सुध परिणाम रे ॥४९॥

—बिष्णुसम्ब रत्नाकर खण्ड १ मिथ्याती री करणी री डाक पु० २६१।२६२

(२२) प्रायों का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि तिर्यंभ पंचेन्द्रिय
की मिथ्यात्वो अवस्था में सद् अनुष्ठान से अवग्रहि का भेदन कर सकते हैं।
वाचस्पयि नियुक्ति की टीका में कहा है कि विनवास भावक ने दो बन्धों
को सक्त प्रत्याख्यान कराया तथा नमस्कार मंत्र उच्चारण कर सुनाया। उन्होंने

एकाग्रचित्त से सुना, फलस्वरूप मरण प्राप्त कर दोनों बलदो—(कंबल-संबल नामक) नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।^१

(बलाधि) जाहे सख्खा नेच्छति ताहे जो सावतो भक्त पञ्च-
कलाइ नमोकार् च देइ, ते कालगया नागकुमारेसु उववन्ना ।

—आव० नि.गा ४६८ । मलय टीका में उद्धृत

जब दोनों बलदों को कुछ खाने की इच्छा न हुई तब मथुरा वासी बिनदास श्रावक ने अवसर देख कर उन्हें आजोवन अनशन पञ्चखाया, नमस्कार मंत्र सुनाया । फलस्वरूप वे मरण प्राप्त कर नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।

(२३) दृढ प्रहारी जैसे महामिथ्यात्वी सद्संगति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर आत्मोद्धार किया । वह ब्राह्मण, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और गाय की हत्या करने वाला था । लोक मान्यता है कि बालक, स्त्री, ब्राह्मण और गाय इनमें से जो एक को भी हत्या करता है; वह अवश्य ही नरक का अधिकारी बनता है । अतः शुद्ध भावना का चिंतन करते हुए उसे साधु का संयोग मिला । साधु के उपदेश से प्रभावित होकर मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्पत्कृत्य ग्रहण किया । तदवस्थात् चारित्र्य ग्रहण कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ब्रह्म-स्त्री-भ्रूण - गो-घात - पातकान्तरकातिथे : ।

दृढप्रहारि - प्रभृतेर्योगो हस्ताबलम्बनम् ॥

योगशास्त्र, प्रथम प्रकाश, श्लोक १२

(१) महुराय जिणदासो आभीर बिवाह गोण उववासो ।

भक्षीरमणमित्त वच्चे भक्त नागोहि खड्गमणं ॥

—आव० नि.गा ४७०

भाव झास्त्रा तयोर्भक्तप्रत्याह्वानमवत्त खः ।

तावधि प्रतिप्रेवाते साधिलामौ खमाहितौ ॥३३८॥

x

x

x

शृण्वन्सौ तौ नमस्कारान् भावयन्तौ भवस्थितिम् ।

खमाधिना सृष्टौ नागकुमारेषु बभूवन्तुः ॥३४०॥

—त्रिपष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र पर्व १० । सर्ग ३ । श्लो ३३८, ३४०

आह्लाष, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और माघ की हत्या के महापाप करने से नरक के अतिथि समान हठप्रहारी आदि की योग ही बालंबन था ।

(२४) चिन्ताती पुत्र जैसे अति साहसी दुरात्मा भी सद्क्रिया से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया । यह राजगृह नगर के चम्ब सायंपति की चिन्ताती नाम की दासी का पुत्र था । वह सिंह गुफा नामक चोरपल्ली का सेनापति था । साधु-संगति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर—सम्यक्त्व को प्राप्त किया । चारित्र्य का सम्यग्-रूप से पालन कर वे देवलोक में उत्पन्न हुए । कहा है—

तत्कालकृतदुष्कर्म - कर्मठस्य - दुरात्मनः ।

गोप्त्रे चिन्तातिपुत्रस्य योगाय स्थुह्येऽग्न कः ॥

योगशास्त्र, प्रथमप्रकाश, श्लो १३

अर्थात् कुछ ही समय पहले दुष्कर्म करने में अतिसाहसी दुरात्मा चिन्ताती पुत्र की रक्षा करने वाले योग की महिमा सबको करनी चाहिये ।

(२५) अच्छे चराने वाले संगम ने (प्रथम गृध्रस्वानवर्ती जीव) सुपात्र दिया फलस्वरूप मनुष्य की आयु बांधी । कहा है—

“पशव संगमको नाम सम्पद् वत्सपालकः ।

चमत्कारकरी प्राप मुनिदानप्रभावतः ॥”

—योगशास्त्र, प्रकाश ३ । ८८

अर्थात् संगम नामक पशुपालक मुनि को दान देने के प्रभाव से चमत्कृत कर देने वाली अद्भुत संपत्ति प्राप्त की थी ।

राजगृह प्रसंग में छोटे से परिवार में चम्बा नामकी संपन्न बहिका रहती थी । उसके इकलौते पुत्र का नाम संगम था । बालक के हठाग्रह से माता ने उसके किये खीर पकाई । मुनि का पदार्पण हुआ । उसने निकरव शूद्रि से मुनि को सुपात्र दान दिया । मुनि को दान देने के प्रभाव से संगम का जीव काल समय में काल प्राप्तकर राजगृहनगर में गोभद्र सेठ की पत्नी भद्रा के गर्भ में आया । पुत्र का जन्म हुआ । शाकीभद्र नाम रखा । ३२ कम्बाओं के साथ पाणि ग्रहण हुआ । अनुक्रम से संसार से विरक्ति हुई । शाकीभद्र ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा

की। दीक्षा पर्याय का पालन कर सर्वार्थसिद्धि नामक वैमानिक देवलोक में उत्पन्न हुए।

देखो ! संगम ने कितने बड़े फल को प्राप्त किया। सुपात्र दान के प्रभाव से संगम से लालीमद्र बना।

(२६) कोशा गणिका के यहाँ बारह वर्ष पर्यंत स्थूलियद्र ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दर्शनमोहनीय कर्म तथा चारित्र्य मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यात्व से निवृत्त हुए, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। साधु-पर्याय भी प्रहृष्ट की। चतुर्दश पूर्वों का सूत्र रूप ज्ञान भी सिखा तथा दस पूर्व तक सूत्र व अर्थ रूप ज्ञान सिखा। समाधि अवस्था में काल कर देवलोक में उत्पन्न हुए।

इस प्रकार अनेक मिथ्यास्वी जीवों ने सद् क्रिया से आत्मविकास किया है।

श्रुतज्ञानकी भावना से ज्ञान का विकास होता है अतः मिथ्यास्वी श्रुत का अभ्यास करे। श्रुत का अभ्यासी मिथ्यास्वी अनुक्रम से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। यतिवृषभाचार्य ने कहा है —

सुदृगाणभावणाय पाणंमत्तंऽकिरण्डजोओ।

आद् चटुज्जलं, चरित्तं चित्तं हवेदि भव्वाणं ॥

—तिलोवपण्वती महाधिकार १। वा ५०

अर्थात् श्रुतज्ञान की भावना से अभ्यासा ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से उद्योत रूप—प्रकाशमान होता है और उनका चरित्र और चित्त चन्द्रमा के समान उज्ज्वल होता है। श्रुत से मिथ्यास्वी—मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

नवम अध्याय

१ : उपसंहार

आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

मिथ्यादर्शनं द्विविधम् ; नैसर्गिकं परोपदेशपूर्वकं क । तत्र परोप-
देशमन्तरेण मिथ्यात्वकर्मोदयवशाद् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानल-
क्षणं तन्नैसर्गिकम् । परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधम् ; क्रियाक्रियावाच्य-
ज्ञानिकवैनयिकविकल्पात् ।

—तत्त्वा० ८ । १ सर्वार्थसिद्धिः

अर्थात् मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है:—

१—नैसर्गिक—दूसरे के उपदेश के बिना मिथ्यादर्शन कर्म के उदय से
बौधादि पदार्थों का अश्रद्धान रूप भाव नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है ।

२—परोपदेशपूर्वक—अन्य दर्शनी के निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन
परोपदेशपूर्वक कहलाता है । यह अक्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और
अज्ञानवादी—चार प्रकार का होता है ।

उमास्वाति ने इन को क्रमशः अभिग्रहीत और अनभिग्रहीत मिथ्यात्व
कहा है ।^१

मिथ्यात्व के एकांत मिथ्यादर्शन आदि पाँच विभाग का भी उल्लेख मिलता
है । आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकांतः “पुरुष
एवेद् सर्वम्” इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति ।

सम्प्रत्यो निर्ग्रन्थः केवली कबलाहारी, स्त्री सिष्यतीत्येवमादिः
विपर्ययः ।

१—तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहोऽभिग्रहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां
त्रिषष्टीनां कुवादिशतानाम् । शेषनभिग्रहीतम् ।

—तत्त्वा० ८ । १-भाष्य

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि किं मोक्षमार्गः।त्याह न केत्यन्य-
तरपश्चापरिग्रहः संशयः ।

सर्वदेवतानां सर्वधर्मयानां च समदर्शनम् वेनयिकम् । हिताहित-
परीक्षाविरहोऽज्ञाननिकल्पम् ।

—उत्था ० ८ । १ सर्वाथंविद्धि—

(१) अर्थात् यही है, इस प्रकार का है, इस प्रकार धर्म और धर्मों में एकांत रूप अनिप्राय रक्षना 'एकांत मिथ्यादर्शन' है । जैसे यह सब जगत पर ब्रह्म रूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही है या नित्य ही हैं ।

(२) सग्न को निर्ग्रथ मानना, केवल्यो के कवलाहार (दिग्गम्बर मत की अपेक्षा) मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिथ्यादर्शन' है ।

दूयरे उदाहरण—ज्योव को अज्योव मानना, अज्योव को ज्योव मानना ।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र—ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है या नहीं—इसप्रकार सशय रक्षना 'सशय मिथ्यादर्शन' है ।

(४) सब देवता और सब मतों को एक समान मानना 'वेनयिक मिथ्या-दर्शन' है ।

(५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'अज्ञानिक मिथ्यादर्शन' है ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

अदेवे देवबुद्धिर्या गुरुधीरगुरौ च या ।

अधर्म धमबुद्धिरथ मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥

योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश० श्लोक २

अर्थात् जिसमें देव के गुण न हों उसमें देवत्व बुद्धि, गुरु के गुण न हों उसमें गुरुत्व बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि रक्षना मिथ्यात्व है । सम्यक्त्व के विपरीत होने से यह मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्व महारोग है, मिथ्यात्व महान् अंधकार है, मिथ्यात्व ज्योव का महाक्षय है, मिथ्यात्व महाविष है । रोग, अंधकार और विष तो जिनदगी में एकबार हो दुःख देते हैं, परन्तु मिथ्यात्व रोग की चिकित्सा न की जाय तो हजारों जन्मों तक पीड़ा देता रहता है । गुरु-मिथ्यात्व से जिसका चित्त विरा रहता है वह ज्योव उत्पन्न-अस्तत्त्व का जेव नहीं जानता ।

ठाणग सूत्र में कहा है—

तिविद्दे दंसणे पन्नत्ते, तंजहा—सम्महंसणे, मिच्छाहंसणे, सम्मामिच्छहंसणे ।

—ठाणं स्या ३ । उ ३ । सू ३२२

अर्थात् दर्शन के तीन प्रकार हैं, यथा—मिथ्यादर्शन (अणुय पुंज रूप), सम्यग्दर्शन (शुद्ध पुंज रूप), और सम्यग्-मिथ्यादर्शन (मिश्र पुंज रूप) ।

शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र—ये तीन पुंज रूप मिथ्यास्व शोहनीय हैं क्योंकि तत्त्वाविषय दर्शन-दृष्टि के हेतु हैं ।

शुद्ध पुंज आदि कर्म पुद्गल के उदय से प्राप्त हुआ तत्त्व के अज्ञान को दबि कहते हैं । दबि के तीन भेद हैं—

तिविद्दा रुई पन्नत्ता, तंजहा—सम्मरुई, मिच्छारुई, सम्मामिच्छरुई ।

—ठाणं स्या ३ । उ ३ । सू ३२३

तीन प्रकार की दबि (तत्त्व पर अज्ञान रूप या अज्ञानरूप) कही गई है—यथा—सम्यग् दबि, मिथ्यास्वदबि व सम्यग्-मिथ्यादबि ।

आगम साहित्य में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी प्रयोग हुआ है लेकिन अनाकारोपयोग के स्थान पर भी दर्शन प्रयोग हुआ है । कहा है—

सत्तविद्दे दंसणे पन्नत्ते, तंजहा—सम्महंसणे, मिच्छहंसणे, सम्मामिच्छहंसणे, अक्खुदंसणे, अचक्खुदंसणे, ओहिदंसणे केवलदंसणे ।

—ठाणं स्या ७ । सू ७६

अर्थात् दर्शन के सात भेद हैं—यथा, सम्यग् दर्शन, मिथ्यादर्शन, सम्यग्-मिथ्यादर्शन, चक्षुदर्शन, अक्षुदर्शन, अवधिदर्शन व केवल दर्शन ।

काल की दृष्टि से मिथ्यादर्शन के तीन विवरूप होते हैं :—

(१) अनादि अनंत (२) अनादिसंत (३) सादिसंत ।

(१) कभी सम्यग्दर्शन नहीं पाने वाले (अशुद्ध या जाति शुद्ध) जीवों की अपेक्षा मिथ्यादर्शन अनादि-अनंत है ।

(२) पहली बार सम्यग्दर्शन प्रबल हुआ, उसकी अपेक्षा वह बनादितांत है।

(३) प्रतिपाति सम्यग्दर्शन—(सम्बन्धदर्शन जाया और बला गया) की अपेक्षा वह सादितांत है।

मिथ्यादर्शनी एक बार सम्बन्ध दर्शनी बनने के बाद फिर से मिथ्यादर्शनी बन जाता है। किन्तु अनंत काल की अखीम मर्यादा तक वह मिथ्यादर्शनी ही बना रहता है अतः मिथ्यादर्शन सादि-अनंत नहीं होता। सम्बन्धदर्शन सहज नहीं होता। मिथ्यात्वी से सम्यग्दर्शन विकास दशा में प्राप्त होता है।

मिथ्यादर्शनी एक पुंजी होता है। दाखनमोह के परमाणु उसे सचन रूप में प्रभावित किये रहते हैं। जैसे पुद्गलास्तिकाय नित्य है, ध्रुव है, साक्षत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है। वैसे मिथ्यात्वी अपेक्षा दृष्टि से निश्च भी है, साक्षत भी है अवस्थित भी है। ऐसा न कभी हुआ है, न होता है, न होगा कि सभी मिथ्यात्वी बीज से सम्यक्त्वी हो जायेंगे। सम्यक्त्वी बीजों से मिथ्यात्वी बीज अनंत गुणे अधिक हैं।

मिथ्यात्वी पुद्गलों को ग्रहण करके, उन ग्रहण के किये हुए पुद्गलों से औदारिक-वैक्रिय-तेजस-कार्मण करीर रूप में ; श्रोत्रेन्द्रिय - चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय रसेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय—पाँच इन्द्रि रूप में ; मनोयोग, वचनयोग, काययोग रूप में तथा इवासोच्छ्वास रूप में परिणत करता है।^२

मिथ्यात्व पुंज का संक्रमण मिश्र पुंज और सम्यक्त्व पुंज दोनों में होता है। जिस पुंज की प्रेरक परिणाम धारा का प्राबल्य होता है, वह दूसरे को अपने में संक्रांत कर लेती है। मिथ्यादृष्टि सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज को मिथ्यात्व पुंज में संक्रांत करता है। सम्यक्त्वी उसको सम्बन्धत्व पुंज में संक्रांत करता है। मिश्र दृष्टि मिथ्यात्व पुंज को सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज में संक्रमण कर सकता है। पर सम्बन्धत्व पुंज को उसमें संक्रांत नहीं कर सकता। मिश्र पुंज का संक्रमण मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-इन दोनों पुंजों में होता है।

(१) निर्यातस्थिताभ्यख्याणि च। उपनिः पुद्गलाः

पुद्गल कोश कूट ११२

(२) पुद्गल कोश कूट १२६

भगवान् ने कहा है कि कोरा ज्ञान श्रेयस् एकांगी आराधना है। कोरा शील भी वंसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह श्रेयस् की विराधना है; आराधना है ही नहीं। ज्ञान और शील—दोनों की संगति ही श्रेयस् की सर्वाङ्गीण आराधना है।

बंजन से मुक्ति की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, बाह्य दर्शन से अन्तर दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है। उसके तीन प्रकार हैं—

(१) ज्ञान आराधना, (२) दर्शन आराधना (३) चरित्र आराधना।

सम्यग्दर्शन—तत्त्व रुचि है और सम्यग्ज्ञान उसका कारण है।^१ पदार्थ विज्ञान तत्त्व रुचि के बिना भी हो सकता है, मोह दशा में भी हो सकता है किन्तु तत्त्व रुचि मोह परमाणुओं की तीव्र परिपाक दशा में नहीं होती है।

श्रद्धा अपने आप में सत्य या असत्य नहीं होती। तत्त्व भी अपने आप में सत्य-असत्य का विकल्प नहीं रखता। तत्त्व और श्रद्धा का सर्वध होता है तब 'सत्य श्रद्धा' ऐसा प्रयोग होता है। तब यह विकल्प खड़ा होता है—श्रद्धा सत्य है या असत्य? यही श्रद्धा को द्विरूपता का आधार है। तत्त्व का अयथार्थ दर्शन अयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है। इसके विपरीत तत्त्व की यथार्थता में जो रुचि या विश्वास है वह श्रद्धा सम्यग् है। तत्त्व का तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच होता है। तत्त्व का अमुक स्वरूप यथार्थ है, अमुक नहीं—ऐसी दोलाबमान वृत्तिवाली श्रद्धा-सम्यग् मिथ्या है।

अनादि मिथ्यादृष्टि व्यक्ति अज्ञान कष्ट सहते-सहते कुछ उदयाभिमुख होता है, संसार परावर्तन की मर्यादा सीमित रह जाती है। दुःखाभिघात से संतप्त हो सुख की ओर झुटना चाहता है, तब उसे आत्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा मिलती है। वह रागद्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि के समीप पहुँचता है जिसे यथाप्रवृत्ति करण कहते हैं। तत्त्वज्ञान उस ग्रंथि को छोड़ने का प्रयास करता है। कभी सफल भी हो जाता है। ग्रंथि के भेदन होने पर उसे सम्बन्ध को प्राप्ति हो जाती है।

(१) रुचिः सम्यक्त्वम्, रुचिकारणं तु ज्ञानम्।

सिद्धांत पक्ष में पहले मिथ्यात्वी आधोपधमिक सम्बन्धदर्शन प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है। कर्मग्रन्थ पक्ष में पहले औपधमिक सम्बन्धदर्शन प्राप्त होता है—यह माना जाता है। कश्चिपय आचार्य दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई आचार्य आधिक सम्बन्धदर्शन भी पहलेपहल प्राप्त होता है—ऐसा मानते हैं। सम्बन्धदर्शन का आदि अनन्त विकल्प इसका आधार है।

जैन दर्शन परम अस्तित्वादी है। इसका प्रमाण है—अस्तित्वादि के चार अंगों की स्वीकृति। उसके चार विषयास हैं—‘आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद।’ अणुवान् महावीर ने कहा—“लोक-अलोक, जीव-अजीव, धर्म-अधर्म, बंध-मोक्ष, पुण्य-पाप, क्रिया-अक्रिया नहीं है, ऐसी संज्ञा मत रखो किन्तु ये सब हैं, ऐसी संज्ञा रखो।

जब मिथ्यात्वी के क्रिया शुभ होती है तो शुभ कर्म परमाणु और वह अशुभ होती है तो अशुभ कर्म परमाणु आत्मा से आ विपकते हैं।

भारतीय दर्शन के महान् चिंतनकार भुनि श्री नवमलजी ने जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व में कहा है—

‘मिथ्यात्वी में शील की वेश आराधना हो सकती है। शील अशुभ दोनों की आराधना नहीं; इसलिये सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपक्रांति स्थान है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्म विलय जन्य (न्यूनधिक रूप में) विशुद्धि का अंश न मिले। इसका (मिथ्यादृष्टि) जो विशुद्धि स्थान है, उसका नाम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।’

मिथ्यादृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय (ध्वयोपशम) होता है, अतः वह अधार्थ जानता भी है, (२) दर्शनावरण का विलय होता है अतः वह इन्द्रिय विषयों का अधार्थ ग्रहण करता भी है, (३) मोह का विलय होता है अतः वह सत्त्वाश का अज्ञान और चारिप्राश तपस्या भी करता है। मोक्ष या आत्म-शोधन के लिए प्रयत्न भी

(१) से आवाबाई, लोधाबाई, कम्माबाई, किरियाबाई।

—आचारो अत० १, अ १, उ १। सू ५

करता है।^१ (४) अन्तराय कर्म का बिलय होता है, अतः वह यथार्थः प्रह्ण (इन्द्रिय-मन के विषय का साक्षात्) यथार्थ गृहीत का यथार्थ ज्ञान (अवग्रह आदि के द्वारा निर्णय तक पहुँचना) उसके (यथार्थ ज्ञान) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आचरण—इन सबके लिए प्रयत्न करता है—आत्मा को लगाता है, यह सब उसके विमुक्ति स्थान है। इसलिये मिथ्यात्वी को 'सुव्रती' और 'कर्मसत्य' कहा गया है।^२

“सब जीवों का जाने बिना जो व्यक्ति सब जीवों की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा अर्थ नहीं रखता है, किन्तु वह जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोड़ता है, वह चारित्र्य को देश आराधना है। इसलिये पहले गुणस्थान के अधिकारी को मोक्ष मार्ग का देश आराधक कहा गया है।”^२

—जेन वचन के मौलिक तत्त्व भाग २, पृ० २४८, ४९

जमा, मार्दव आदि इस प्रकार के घर्म पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य को उत्पन्न करनेवाले कहे हैं। द्वादशानुश्रेया में कार्तिकेय ने कहा है—

पृष्टे दहृप्पयारा, पावकम्मस्स णास्सिया भणिया ।

पुण्यस्स य सजयणा, परं पुण्यत्थ ण कायत्वा ॥४०८॥

मिथ्यातवी साधुओं के निकट बैठकर नमस्कार महामंत्र के रहस्य को समझे। उसका जाप करे। कहा है—

नमिळ्ण असुर सुर गड्ढ—भुवणपरिवर्द्धिप गय किलेसे अरिहं
सिद्धायरिय—उच्चमत्थाय-सच्चवाहूयं ।

—चन्द्रप्रण्वली गा २

अर्थात् अरिहंस, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु—इन्हें—असुर, सुर, गड्ढ, नागकुमार—व्यांछ्य देव नमस्कार करते हैं। नमस्कार महामंत्र—बतुर्दक्षपूर्व का सार है। यहाँ पर रहस्य को नमस्कार करने को यही कहा गया है। अतः

१—सैन प्रबनोच्च उल्कास ४ प्र १०५ ।

२—स्तोकमंशं मोक्षमार्गस्थारायतीत्यर्थः सम्यग्बोधरहितत्वात् ।

मिथ्यात्मी इन पाँच बंदों का नित्य-प्रतिदिन जाप करे। बीसराज—बाणी का रहस्य समझे।

आगम में कहा गया है कि अविनीत, रसछोलुपी, बारम्बार क्रोध करने वाला व्यक्ति श्रुत की उपासना सम्यग् प्रकार नहीं कर सकता है। ये तीनों व्यक्ति श्रुत के अयोग्य हैं^१। ये पूर्णतया श्रुत की आराधना नहीं कर सकते हैं अतः मिथ्यात्मी श्रुत और शील की उपासना करने के लिए बिनयवान् बने^२, रस में गूढ़ी न बने, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करे।

इन्द्रभूति श्री वेदविद् धुरंधर विद्वान् या परशु मिथ्यात्व आच्छादित था। भगवान् महावीर की बाणी से प्रभावित होकर मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया। तत्पश्चात् भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण की। आगे जाकर ये ही भगवान् महावीर के प्रथम गणधर हुए। 'गौतम' नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केवलज्ञान-केवलदर्शन भी उत्पन्न हुआ^३, तत्पश्चात् परम पद प्राप्त किया। भिक्षु यदि दुष्ट आचार वाला हो तो नरक से नहीं बच सकता, भिक्षुक हो अथवा गृहस्थ हो जो सुन्दर अर्थात् निरतिचार व्रत का पालन करने वाला है वही देवलोक में जाता है। कहा है।

“भिक्षेखाए वा गिहृथे वा, सुवषय कम्मई दिव । —उत्त ५।२२

जैसे मिथ्यात्मी के मोह-राग-द्वेष रूप अशुभ परिणाम होते हैं वैसे उनके चित्तप्रसाद-निर्मल चित्त भी होता है उसके शुभपरिणाम भी होते हैं। आचार्य कुण्डकुन्द ने पञ्चास्तिकाय में कहा है—

मोहो रागो दोसो चित्तपसाहो ण जस्स भावम्मि ।

विज्जहि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥

—पञ्चास्ति० २/१३१

अर्थात् जिसके मोह-राग द्वेष होते हैं उसके अशुभ परिणाम होते हैं। जिसके चित्त प्रसाद निर्मल चित्त होता है उसके शुभ परिणाम होते हैं। सुख की

(१) सूरपण्डली पाठुका २०

(२) विद्या बिनयं वदाति—हेतोपदेश

(३) कप्पसुत्तं सूत्र १२६,

वेदु क्रमं प्रकृतिः पुष्प है ।^१ पुष्प और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है ।^२ मिथ्यात्वीं सद् अनुष्ठान में प्रवृत्ति करे—अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होने का प्रयास करे । गुरुसंबन्धि को सुपात्र देना—बह मिथ्यात्वीं के लिए भी संसार से पार होने का मार्ग है । आचार्य हरिभद्रसूरि ने मिथ्याष्टक में कहा है—‘जो यति ध्यानादि से मुक्त, गुरु आज्ञा में उत्पर और सदा अनारंभी होता है और शुभ आशय से ज्ञान की तरह विज्ञाटन करता है तो उसकी जिज्ञा ‘सर्वसंपत्-करी’ है ।^३

मिथ्या दृष्टि अर्धविलुप्त लेख्याओं (कृष्ण-नील-कापोत लेख्या) में मरण प्राप्त होकर कभी भी वैमानिक देवों में उत्पन्न नहीं हुआ है, न होगा किन्तु अर्धविलुप्त लेख्याओं में (तेजो-पद्मशुक्ल लेख्या) मरण प्राप्त होकर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकता है ।

माधवपरावर्त की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि नारकी, संज्ञी तिर्यं च पंचेन्द्रय, संज्ञी मनुष्य तथा देवों में कृष्णादि क्षत्रों लेख्यायें होती हैं । मिथ्यादृष्टि संज्ञी तिर्यं च पंचेन्द्रिय की सदावर्णीय कर्म के लक्षोपलभ से, शुभ लेख्या से विभंग ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं । उनमें से कतिपय जीव सम्बन्ध को प्राप्त कर श्रावक के ज्ञानों को भी धारण कर सकते हैं । कहा है—

“मिथ्यात्वीं अनेक भला गुणा सहित ते सुप्रती कश्चो” × × × ते क्षमादिक गुणारी करणी अशुद्ध होवे वो कुप्रती कहता” ।”

—अमविष्वंसनम् अधि १।५

उत्तराध्ययन की अवधूरी में कहा है कि मिथ्यात्वीं की मास क्षमण की तपस्या—कारिण धर्म—सर्व साधन के त्याग ७७ धर्म की सोलहवीं कला की

(१) सुहृदेक कम्मपगई पुष्प ।

—शैवेन्द्रसूरिकृत श्री नवतत्त्व प्रकरणम् (नवतत्त्व साहित्य संग्रह) गा ३८-

(२) परमात्म प्रकाश १,२१

(३) अष्टकप्रकरण, मिथ्याष्टक

(४) उत्त० ७।२०

(५) अमविष्वंसनम् पृ० १२

नहीं आती है। वह संवर धर्म की अपेक्षा से कहा है परन्तु निर्भराधर्म की अपेक्षा नहीं।^१ यदि मिथ्यात्वी शीलादिक को ग्रहण करता है तो निर्भरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—सुप्रत्याख्यान है। कहा है—

“मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे छेत्ते निर्मळ पक्कवस्साण छे।”^२

जीवन अस्थिर है धर्म स्थिर है^३ अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया से सम्बन्ध को प्राप्त कर धर्म का अनुकरण करे। दीर्घ आयुष्य, उत्तमरूप, आरोग्य, प्रशंसनीयता आदि सब अहिंसा के ही सुफल हैं। अधिक क्या कहें? अहिंसा कामधेनु की तरह समस्त मनोबांछित फल देती है अहिंसा माता की तरह समस्त प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा ही संसार जमी मरुभूमि (रेगिस्थान) में बभ्रुत बहाने वाली सरिता है। अहिंसा दुःख जमी दावागिन को शांत करने के लिये वर्षाऋतु की तरह भेषघटा है तथा अब भ्रमररूपी रोग से पीड़ित बीजों के लिये अहिंसा परम औषधि है। अतः मिथ्यात्वी अहिंसा की महत्ता को समझकर अधिक से अधिक भगवती अहिंसा को जीवन के व्यवहार में उतारे।

मिथ्यात्व से मुक्त बना हुआ राजा दत्त अपने कुकर्मी के कारण अशुभ गति में उत्पन्न हुआ। वह धर्म बुद्धि से पशुवध पूर्वक महाबल करता था।^४ पद्म लक्षपुर में एक बधिक रहता था। वह जैन धर्मावलम्बी था। उसके सुमित्र-दत्तिका नामक आधी थी। वह जैनधर्म की निन्दा करती थी, छेड़ी थी, विरोधी

१—न इति निषेधे ख एवविध कष्टानुयायी। सुष्ठुः शोभनः सर्वं
आवद्य विरति रूपत्वाद्वास्वातोजिनैः स्वाख्यातोधर्मो यस्य ख
तथा तस्य चारित्रिण इत्यर्थः कलाभागम्—अर्धसिअर्हति बोद्धशी।

उत्त० ख ७।२०। बच्चूरी

२—भ्रमविष्वंसनम् पृ० १३

३—जीथं (वं) अचिरंपि चिरंधम्मन्मि मुणंति मुणित्थ-जिण-वयणा।

—धर्मोपदेशमाका वा ५३ पूर्वांक

४—योगशास्त्र २। ३०

को फलस्वरूप मिथ्यात्व में अनुरक्षित होकर, असद्कार्यों के कारण उवाची रूप में उत्पन्न हुई^१ ।

अस्तु जो महामिथ्यात्वी जरा भी पाप से विरति नहीं होते वे संसार-परि-भ्रमण से छुटकारा नहीं पा सकते हैं ।

रत्नकरण्डक आचकाचार के टीकाकार आचार्य प्रभावधर ने कहा है—

दृष्टिश्च तत्त्वार्थश्रद्धान्, ज्ञानं च तत्त्वार्थप्रतिपत्तिः, वृत्तं चारित्र्यं
पापक्रियानिवृत्तिलक्षणं । संति समीचीनानि च तानि दृष्टिज्ञानानि-
वृत्तानि च 'धर्म' उक्त स्वरूपं ।

—रत्नकरण्ड० प्रथम परिच्छेद । श्लोक ३ । टीका

अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धान् को (सम्यग् दृष्टि) कहते हैं, तत्त्वार्थ की जानकारी को ज्ञान कहते हैं तथा चारित्र्य—पापक्रिया निवृत्ति रूप होता है । मिथ्यात्वी की कुछ अंश में दृष्टि सम्यग् भी होती है, ज्ञान भी कुछ अंश में सही हो सकता है तथा आंशिक रूप से पाप से भी विरत होते हैं ।

सभी पदार्थ निरय भी है, अनिरय भी है ।^२ आचार्य मल्लिषेणसूरि ने स्वाद्-वाद मंजरी में कहा है ।

सर्वे हि भावा द्रव्यार्थिकनयापेक्षयानित्याः, पर्यार्थार्थिकनयादेशात्
पुनरनित्याः ।

स्याद्वादमंजरी श्लो ५ । टीका

अर्थात् सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक नभ को अपेक्षा से निरय और पर्यायार्थिक नभ की अपेक्षा से अनिरय है । अतः मिथ्यात्व निरय भी है, अनिरय भी है । मत-मतांतर के आग्रह से दूर रहने पर ही जीवन में रागद्वेष से रहित हुआ जा सकता है । मनों के आग्रह से निज स्वभाव रूप आत्मधर्म की प्राप्ति नहीं हो

१—हरिवंश पुराण प्रथमखंड, सर्ग २७ । ४४, ४५

२—आशीपमाश्वोम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदिबस्तु ।

तग्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वाद्वाज्ञाद्विषतां प्रलापा ॥

सकती । किसी भी जाति या वैष के साथ भी धर्म का संबंध नहीं है । श्रीमद्
राजचन्द्र ने कहा है—

जाति वैष नो भेद नहीं, कष्टो मार्ग जो होय ।
साधे ते मुक्ति लहे, एसा भेदन कोय ॥

—वाल्मिलिखि १०७

अर्थात् मोक्ष का मार्ग कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वैष से मोक्ष हो सकता है—इसमें कुछ भी भेद नहीं है । जो साधना करता है वह मुक्ति पथ को प्राप्त करता है ।

मिथ्यात्व की मार्गानुसारी क्रिया की अनुमोदन करते हुए उपाध्याय विनय-विजयजी ने कहा है—

“मिथ्यादृशामप्युपकारसारं, संतोषसत्यादि गुणमसाधम् ।
वदान्यता वैनयिकप्रकारं, मार्गानुसारीत्यनुमोदयामः ॥

—शांतसुधारस

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मोक्षोपायो योगी ज्ञानश्रद्धान्धरणात्मकः ।

—अभिधानचिन्तामणिकोष

अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक-तीनों योग का उपाय है । वैदिक धर्म ने इन्हें ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग के नाम से निर्देश किया है । मिथ्यात्वों इन तीनों योग की आंशिक आराधना कर सकते हैं । चूंकि सम्बन्ध के बिना संपूर्ण आराधना सम्भव नहीं है । मिथ्यात्वों राग-द्वेष में तीव्रता न लाये । श्री संजयदास षणि ने कहा है—

“ततो रागदोषपबंधपडिधो रयमाइयइ, तन्निमित्तं च संसारे
दुक्खस्रावणं होइ गीबरागा ।

—वसुदेव द्विडी, प्रथम खंड कृष्ण १६७

अर्थात् राग-द्वेष से कर्मों का बंध होता है । उसके निमित्त से संसार में दुख के बाधन-वीत-राग होते हैं । मिथ्यात्वों बपाशक्ति इनसे छुटने का प्रयास करे । मिथ्यात्वों दुःकृत की निन्दा करे, सुकृति की अनुमोदना करे । जिससे संसार के बंध और दुःखों से छुटकारा पाया जा सके । धर्म में अनुरक्त

मिथ्यास्वी कम से कम निरपराधी ऋतुओं की सकल्पपूर्वक हिंसा का प्रत्याख्यान करे। महामिथ्यात्व से अनुरंजित, महाकृष्ण लेखा में मरण-प्राप्त होकर सुभूम और ब्रह्मचक्रवर्ती सातवीं नरक में गए। कहा है—

श्रूयते प्राणिघातेन, रौद्रध्यानपरायणौ ।
सुभूमो ब्रह्मदत्तरश्च स्रष्टमं नरकंगतौ ॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश, श्लोक २६

अर्थात् प्राणियों की हत्या से रौद्रध्यानपरायण होकर सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवीं नरक में उत्पन्न हुए।

जिसकी जड़ में लाम, शील और दया है, ऐसे जगत्कल्याण कारी धर्म को छोड़कर मिथ्यास्वियों ने हिंसा को भी धर्म की कारणभूत बता दी। अर्थात् कषायों और इन्द्रियों पर विजय रूप लाम, सुन्दर स्वभावरूप शील और जीवों पर अनुकम्पा रूप दया; ये तीनों जिस धर्म के मूल में हैं, वह धर्म अभ्युदय (इहलौकिक उन्नति) और निःश्रेयस (पारलौकिक कल्याण वा मोक्ष) का कारण है। इसप्रकार का धर्म जगत् के लिए हितकर होता है। परन्तु खेद है कि ऐसे लाम शीलादिमय धर्म के साधनों को छोड़कर हिंसादि को धर्म साधन बताते हैं और वास्तविक धर्म साधनों की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार उलटा प्रतिपादन करने वालों में बुद्धिमत्ता स्पष्ट प्रतीत होती है।

किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहल, अवस्था रचि है। रचि से श्रुति होती है या श्रुति से रचि—यह बड़ा अटिल प्रश्न है। ज्ञान, श्रुति, मनन, विन्यन, निदिध्यासन—ये रचि के कारण हैं—ऐसा माना गया है। दूसरी ओर यथार्थ रचि के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता है—यह भी माना गया है। सब की रचि होने के पश्चात् ही उसकी ज्ञानकारी का प्रबल होता है। ज्ञान से रचि का स्थान पहला है।

मिथ्यादृष्टि के रहते बुद्धि में सम्बन्ध भाव नहीं आता। यह प्रतिबंध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्बन्ध हो जाता है। इस दृष्टि से सम्बन्धदृष्टि को सम्बन्ध ज्ञान का कारण या उपकारक भी कहा जाता है। ज्ञान और क्रिया के सम्बन्ध भाव का मूल रचि है। इसलिये के दोनों रचि सापेक्ष हैं।

जब मिथ्यात्वी शुभ लेखवादि से तीव्र कषाय रहित हो जाता है तब उसमें आत्मोन्मुखता (आत्म दर्शन की प्रवृत्ति) का भाव जागृत होता है। सम्यग्दर्शन का व्यावहारिक रूप तत्त्वश्रद्धा है।^१ आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसलिये वह समदर्शी होता है। यह निश्चय दृष्टि की बात है और यह आत्मानुमेय या स्वानुभवगम्य है। कषाय की मंदता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीव्र हो जाती है। उसकी गति मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर हो जाती है। उसका संकल्प ऊर्ध्व मुखी और आत्मकक्षी हो जाता है।^२

बीबादि नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है, वही सम्यक्त्व प्रवेश का द्वार है। तत्त्व श्रद्धा का विपर्यय आग्रह और अभिनिवेश से होता है अभिनिवेश का हेतु तीव्र कषाय है। सम्यक्त्व आ जाने से सत्य को सरल और सहज भाव से पकड़ लेता है। व्यवहारनय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निषेध नय से वस्तु का त्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है। सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाता यही मेरे दर्शन—जेनदर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है।

प्रथम गुचस्थान में—मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व की प्रधानता से बंध होता है।^३

सुमतिकीर्ति सूचि ने कहा है।

बोधशप्रकृतीनां बंधे मिथ्यात्वप्रत्ययः प्रधानः।

—पंचसंगह (दि०) अधि० १। ४८८। टीका

जहाँतु मिथ्यात्व गुचस्थान ने मिथ्यात्व की प्रधानता से बंध होता है।
आचार्य अमितगति ने कहा है—

तेजः पद्मयोरायानि सप्तः। शुक्लायां त्रयोदश खड्गोर्गातानि।

—पंचसंगह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४। पृ० १८४

१—सहियार्णं तु आचार्यं, सन्भावे कषयसर्णं।

भावेण सद्दन्तश्च, सम्मत्तं तं विद्याहिर्षं।

—वस० ६८। १५

२—आवस्थस्यं सुतं

अर्थात् तेजी, पद्मलेख्या में आदि के सात गुणस्थान हैं और शुक्ललेख्या में अन्त का एक छोड़कर तेरह गुणस्थान है। अतः मिथ्यास्त्री में तेजो—पद्म शुक्ल—तीनों प्रघट्ट लेख्याएँ होती हैं। प्रघट्ट लेख्याओं से कर्मों का गाढतम बंध नहीं हो सकता। अतः मिथ्यास्त्री के इन लेख्याओं से कर्म कटते हैं। बद्यपि मिथ्या-दृष्टि गुणस्थान में मिथ्यास्त्र आदि चारों ही बंध के कारण होते हैं।^१ आचार्य अमितमति का भी यह मतव्य रहा है कि जीव जब सम्बन्ध से गिर कर नीचे प्रथमस्थान में आता है उस समय अनंतानुबन्धी का आवली प्रमाद्य काल पर्यंत उदय नहीं होता अतः अनंतानुबन्धी का उदय यहाँ आश्रय कारण नहीं होता।^२

मिथ्यादृष्टि हो और व्रत रहित तथा लोल रहित हों, वह यदि महा आरभ्य महा परिग्रह करे तो वह अपने परिणाम को दूषित करता है और उससे वह नरकायु का बंध करता है।^३ कहा है—

निःशीलो निर्भ्रतो भद्र प्रकृत्याल्पकषायकः ।

आयुर्बध्नाति मर्त्यानामलपारंभपरिग्रहः ॥

अकामनिर्जराञ्जालवपःशीलमहाव्रतो ।

सम्यक्त्वभूषितो वैवमायुरर्जति शांतधी ।

—पंचसंग्रह-संस्कृत (दि०) परि० ४ । पृ० ७१।८०

अर्थात् शील रहित, व्रत रहित परन्तु भद्रपरिणामी, स्वभाव से ही कषायों को अधिक प्रज्वलित न करता हो, आरंभ, परिग्रह कम रखे—वह मिथ्यास्त्री मनुष्य के आयुष्य को बांधता है।

(१) मिथ्यास्त्राविरती योगः कषायः कथितो जिनैः ।

चत्वारः प्रत्यया मूले कर्मबंधविधायिनः ॥

पंचसंग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृ० ११५

(२) पंच संग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृ० २०८-२०९

(३) मिथ्यादृष्टिर्न तापेसोऽह्वारंभपरिग्रहः ।

आयुर्बध्नाघ्नाति निःशीलो नारकं दुष्टमानसं ।

—पंचसंग्रह संस्कृत ४ । २४४

अकाम कर्म निर्बरा करता हो, बालकप अर्थात् सम्यक्त्व रहित कावकलेतादि तप करे, लील पाले अथवा सम्यक्त्व सहित हो, महाप्रत चारण करे, परिणामों को शांत रखे—बह मिथ्यादृष्टि वा सम्यक्त्वी देवायु का बंध करता है ।

अस्तु अकाम निर्बरा और बालकप—ये दोनों मिथ्यात्वी के भी होता है जो देवगति के बंध का कारण है । लील रखना—ये भी मिथ्यात्वी कर सकते हैं । शीलरहित—व्रत रहित मिथ्यात्वी भी भद्र प्रकृति—विनीतता—अल्पारंभ, अल्प परिग्रह जो मनुष्यगति के बंधने के कारण बनते हैं ।

उपयुक्त सभी सद् अनुष्ठान हैं—उससे मिथ्यात्वी मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है ।

मिथ्यात्वी जब अपूर्व कारण से शुद्ध-अशुद्ध मिश्र—जीन पुंजों को नहीं करता है तथा मिथ्यात्व का क्षय नहीं करता है तब मिथ्यात्वी मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों को उपलभ्य कर उपलभ्य सम्यक्त्व को प्राप्त होता है । जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो वा अकथतिपुञ्जो अखवियमिच्छो लहह सम्मं ।

—विशेषा० भाषा ५२६ । उत्तरार्ध

टीका—यो वा जन्तुरनादिमिथ्यादृष्टिः सन्नकृतत्रिपुञ्जो मिथ्यात्व-मोहनीयस्याऽबिहित - शुद्धाऽशुद्धमिश्रपुंजत्रयविभागोऽक्षपितमिथ्यात्वो लभते सम्यक्त्व, तस्याऽन्तरकरणप्रविष्टस्यैव शमिकं सम्यक्त्वमवाप्यते । क्षपितमिथ्यात्वपुंजोऽप्यविद्यमानत्रिपुंजो भवति, अतस्तद्व्यच्छेदार्थ-मुक्तम्—अक्षपितमिथ्यात्व सन्न योऽत्रिपुंजः सम्यक्त्व लभते, तस्यैवैव शमिकं सम्यक्त्वमवाप्यते, क्षपितमिथ्यात्वः क्षायिकसम्यक्त्वमेव लभत इति भावः ।

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि जो ब शुद्धपुञ्ज, अर्द्धशुद्धपुञ्ज और अशुद्धपुंज को किये बिना तथा मिथ्यात्व को क्षय किये बिना—अंतरकरण में प्रवेश करके हुए औपलभिक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है ।

१—सात कर्म प्रकृति—मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व मोहनीय तथा अनंतानु बंधीय कषाब चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ)

मिथ्यात्मी शुद्धादि तीन पुंश की प्रक्रिया एक नियम से करता है तथा उन प्रक्रिया के करने से सदनुष्ठान में सम्बन्धादि गुणों को प्राप्त कर लेता है। वे अर्थात् विकास—धरते हुए श्रुतादि साभाविक का लाभ ले सकती है परन्तु अर्थात् अर्थात् केवल यथाप्रवृत्तिकरण को ही प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् वह अर्थात् शेष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को नहीं प्राप्त कर सकता है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण में प्रविष्ट शीघ्र श्रुतसामाधिक का लाभ ले सकता है।

प्रायः तप—संयम से भावितात्मा वाले अनगारों को ही अर्थात् ज्ञानादि उपलब्धियाँ उत्पन्न होती हैं। आगम में सम्बन्धदृष्टि अनगार तथा मिथ्यादृष्टि अनगार—दोनों के लिए भावितात्माका प्रयोग हुआ है।^१

अर्थात् सम्बन्धदृष्टि भावितात्मा अनगार भी अपनी वीर्यलब्धि से, वैक्रिय-लब्धि से और अर्थात् ज्ञान लब्धि से एक बड़े नगर की विकुर्वणा कर सकता है।^२ परन्तु उसका दर्शन अर्थात्परीत (सम्बन्ध) होता है वह तर्थात् से जानता है, देखता है।

धर-धर आदि का त्यागी होने के कारण अर्थात्तात्त्विकी साधु को अनगार तथा उसके (अर्थात्) शास्त्र में कथित लभ, दम आदि नियमों को धारण करने वाला होने से भावितात्मा कहा गया है। वह मात्री अर्थात् क्रोधादि कषाय वाला है और मिथ्यादृष्टि है। जैसे दिग्मूढ मनुष्य पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा मानता है उसी प्रकार उसके सम्बन्ध ज्ञान न होने के कारण उस अनगार का अनुभव विपरीत है। कतिपय भावितात्मा अनगार विभंग ज्ञानी वैक्रिय कृत रूपों को भी स्वाभाविक रूप मानता है अतः उसका वह दर्शन भी विपरीत है। जितने अंशों में उसका सही ज्ञान, सही दर्शन है तो उसका उतने अंशों में सम्बन्धज्ञान, सम्बन्धदर्शन कहा जायेगा। अर्थात् वह सम्बन्धज्ञान तथा सम्बन्धदर्शन को जानती (नमूने) है।

(१) भगवद्गीता ३।३६।सू.२२२।२२३

(२) भगवद्गीता ३।३६।सू.२३४।२३५

श्री अश्ववाचार्थ ने कहा है—

पहिले तीज मिथ्यात निरंतरै ।

—श्रीश्री वाणी का २२ पूर्वीर्ष

अर्थात् पहले और तीसरे गुणस्थान में निरंतर मिथ्यात्व आश्रय होता है । मिथ्यात्वी के भी पुण्य और पाप—दोनों का आलस्य होता है । जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु हैं, उसी प्रकार सुख के अनुरूप कारण पुण्य कर्म और दुःख के अनुरूप कारण पाप कर्म का पार्यन्त मानना पड़ेगा ।^१ उस पुण्यका उपार्जन-अकाम निर्जरा से भी मिथ्यात्वी के होता है । कहा है—

“अकामेन—निर्जरां प्रत्यनभिलाषेण निर्जरा—कर्मनिर्जरणहेतु-
र्बभुक्षादिखहन यत् सा अकाम निर्जरा तथा ।”

ठाणं ठाणा ४ । उ ४ । सू० ३३१ टीका

अर्थात् मोक्षाभिलाषा के बिना बुभुक्षा आदि को सहन करना अकाम निर्जरा है—कर्म की निर्जरा इससे भी होती है ।

मिथ्यादृष्टि के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के अव्यवसाय होते हैं । दोनों के असंख्यात-असंख्यात प्रकार हैं । नारकी जीवों में भी असंख्यात अव्यवसाय कहे गये हैं—

लेख्या और अव्यवसाय का अनिष्ट सम्बन्ध मालुम देता है ; क्योंकि मिथ्यात्वी के जातिस्मरण, विभंग ज्ञान की प्राप्ति के समय में अव्यवसायों के शुभतर होने के साथ लेख्या परिणाम भी विशुद्धतर होती है । इसी प्रकार अव्यवसाय के अशुभतर होने के साथ लेख्या की अविशुद्धि घटित होती है । देखा मालुम देता है कि मिथ्यात्वी के भी छहों लेख्याओं में प्रचस्त-अप्रचस्त दोनों प्रकार के अव्यवसाय होते हैं ।^२

(१) गणघरबाद पृष्ठ १३६ से १३९

(२) लेख्या कोश पृष्ठ २७७

शुद्धनम्र की दृष्टि से शुद्धपर्याय प्रत्येक आत्मा में समान है । कहा है—

शुद्धाः प्रत्यात्मसाम्येन पर्यायाः परिभाविताः ।

अशुद्धाश्चापकृष्टत्वाद् नोत्कर्षाय महामुने ॥ ६ ॥ १४२ ॥

—ज्ञानसार, निर्भयता अष्टक

अर्थात् विचारित (शुद्ध नम्र की दृष्टि से) शुद्ध पर्याय हरेक आत्मा में समान रूप में है । सर्वनय में मध्यस्थ परिणामवाले मुनि को—अशुद्ध-विभाव रूप पर्याय लुच्छ होने से महामुनि को अभिमान के लिए नहीं होते ।

अतः मिथ्यात्वो इत विषय में हरदम चिंतन करता रहे कि सत्ता की दृष्टि से सब जीवों में केवल ज्ञान-दर्शन हैं, मैं अनंत बली हूँ अतः कर्म का काम करने का प्रयत्न करता रहूँगा । मिथ्यास्त्री अशुभ ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान ध्यावे । धर्म ध्यान के समय मिथ्यास्त्री के या सम्भवस्त्री के पीत, पद्म और शुक्ल—ये तीन लेखाएँ क्रमशः विगुद्ध होती हैं । परिणामों के आधार पर वे तीव्र या मंद होती हैं ।^१ मिथ्यात्वों के आध्यात्मिक विकास में धर्मध्यान का, शुभलेखा का होना आवश्यक है । धर्मध्यान में उपगत मिथ्यास्त्री कषायों से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुःखों से बाधित नहीं होता है । कर्मरूपी जजीर को क्रमशः तोड़ डालना है । जैसे पवन से आहत बादलों का समूह क्षण में ही विलीन हो जाता है वैसे ही ध्यान रूपी पवन से कपित कर्मरूपी बादल विलीन हो जाती है।^२

यदि मिथ्यास्त्री मिथ्या श्रद्धान से दुष्ट अष्ट कर्मों का उपाजंन सीवना से करखा है तो वह मुक्त नहीं हो सकता है ।^३ श्री योगीन्द्र देव ने कहा है कि

(१) हौंतिकमविसुद्धाओ लेखाओ पीयपम्हसुक्काओ ।

धम्मउम्हाणोचगयस्स

तिव्वमदाइभेयाओ ।

—ध्यानशतक, गाथा ६६

(२) ध्यान शतक गा १०२

(३) अष्टप्राभृत, मोक्षप्राभृत गा १५

मिथ्यादर्शन के कारण मोहो होता हुआ जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता, बरिष्ठ दुःख की प्राप्ति करता है ।^१ पद्मनदि ने कहा है—

चित्तमें अरिहंत देव, सुसाधु-गुरु और तत्त्व-धर्म की ब्यार्थ श्रद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं बावण्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ ।^२ यह दर्शन-पुरुष के व्यावहारिक सम्यग्दर्शन के स्वीकार की विधि है । इसे उसके सत्य संकल्प का ही विधरीकरण है ।^३

रत्नबी ज्ञान, दर्शन (श्रद्धा या इति) और चरित्र की है । इस त्रयात्मक श्रेयोमार्ग (मोक्ष मार्ग) की आराधना करने वाला ही सर्वाराधक या मोक्षगामी है । श्रेयस्-साधना की समग्रता अर्थार्थ ज्ञान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती । इसलिए उसके पीछे सम्यग् लब्ध और जोड़ा गया । सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र-मोक्षमार्ग हैं ।^४ एक दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी सगम प्राणी मात्र में होता है क्योंकि ज्ञानावरणोप आदि चार चार्तिक कर्मों का क्षयोपशम प्राणीमात्र में होता है ।

आश्व भव-संसार का हेतु है तथा सवर-निर्जरा मोक्ष के हेतु हैं । कहा है—

“आश्वो भवहेतुः स्यात् संवरो मोक्षकारणम् ।

इतीयमार्हती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपंचनम् ।

—वीतराग स्वोत्र

(१) मिथ्यादर्शनमोहियत ण वि सुह दुक्ख वि पत्तु

—योगसार टीका गा ४ उत्तरार्द्ध

(२) चत्तारि मंगलं × × × केवली पण्णत्तं धम्म सरणं पबुज्जामि ।

—आवस्सयं सुत्तं अध्ययन ४

(३) अरिहंतो महद्देवो । जावुज्जीव सुसाहुणो गुरुणो ।

ज्जिणवण्णत्तं तत्तं, इयं समत्तं मयं गहियं ॥

—आवस्सय सुत्तं अ ४

(४) तिविहे सम्मो पण्णत्ते, तंजहा—णायसम्मो, इंसणसम्मो, चरित्र-

सम्मो ।

—ठाण स्या० ३।४।११४

यही तत्त्व वेदांत में अविद्या और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है ।

अविद्या बंधहेतुः, स्यात्, विद्या स्यात् मोक्षकारणम् ।

ममेति बध्यते अन्तु, न ममेति विमुच्यते ॥

पातञ्जल-योग सूत्र और व्यास भाष्य^१ में (संसार-सत्तार हेतु—मोक्ष, मोक्षोपाय) भी यही तत्त्व हमें मिलता है । बौद्धदर्शन में चार आर्य का विवेचन मिलता है—

(१) दुःसह्येव, (२) समुदय-द्वेषहेतु, (३) मार्ग-हानोपाय या मोक्ष-उपाय और (४) निरोध-ज्ञान या मोक्ष ।

योगदर्शन भी यही कहता है—विवेकी के लिये यह संयोग दुःख है और और दुःसह्येव है ।^२ त्रिविध दुःखों के बपेड़ों से बका हुआ मनुष्य उसके नाश के लिए चिन्तासु बनता है ।^३

अस्तु सत्य एक है—शोध पद्धतियाँ अनेक हैं । सत्य की शोध और सत्य का आचरण धर्म हैं । किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो—चाहे निष्कात्मी हो, चाहे सम्यक्त्वी हो—सत्य का आचरण करना धर्म है । सम्प्रदाय अनेक बन गये परन्तु सत्य अनेक नहीं बना । सत्य शुद्ध—निरत्य और शाश्वत होता है ।^४ साधन के रूप में वह अहिंसा है^५ और साध्य के रूप में वह मोक्ष है । भगवान् ने कहा है—

जे निजिजण्णे से सुहे × × × पावे कम्मे जेव कडे, जेय कज्जइ,
जेयकज्जिस्सइ सञ्जे से दुक्खे ।
—भगवई ७ । ८ सू १६०

(१) व्यास भाष्य २।१५

(२) दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेतुं दुःखमनागतम् ।

—योग सूत्र २-१५-१६

(३) दुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञाणा तदपघातके हेतौ ।

—सांख्य सूत्र १ क

(४) ओवाइयं

(५) सञ्जे पाजा ज इंसव्वा—इस धम्म, धुबे, जिबप, सासपं ।

—जाबारी १-४-१

अर्थात् निर्बन्धा आत्म-बुद्धि सुख है। पापकर्म दुःख है। जब मिथ्यात्मी के सद् आचरण से निर्बन्धा होती है—ऐसे निर्बन्धा होने से जब केवली भगवान् के बचनों पर श्रद्धा ही जाती है तब वह सम्बन्ध को प्राप्त करता है। सम्बन्ध की प्राप्ति होते ही मिथ्यात्व से निवृत्ति हो जाती है।^१

आत्मा की अविकसित दशा में उस पर कषाम का लेश रहता है। इससे उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना बनती है। स्व में पर की दृष्टि और पर में स्वदृष्टि का नाम मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यात्मी सद्पराक्रम से कषाम से दूर रहने की चेष्टा रखें। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। संसार लयी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास करे। सद् प्रयास से अवश्य सफलता मिलेगी।

सद् पुरुष की श्रद्धा, प्रतीति, भक्ति, आश्रय, निश्चय—ये सम्बन्ध के कारण होने से—उस भक्ति को सम्बन्धरूप कहा है—

अरहते सुहमन्ती सम्मत्तं दंष्ट्रणेण सुबिसुत्तं ।

सीलं विषयविरागो गाणं पुण केरिसं भणियं ॥

—अष्टप्रा० ८ । ४०

अर्थात् परम कुशल श्रीमद् अरिहंत परमत्मा की उत्तम भक्ति—सम्बन्ध है। वह व्यवहार से है। वही निश्चय में सत्कार्य की श्रद्धा तथा आत्मा के अनुभव रूप सम्यग्दर्शन से निर्मल बुद्धि होता है—ऐसी बुद्धि अरिहंत भक्ति रूप सम्बन्ध है। विषयों से विरक्त होना सील है। अतः मिथ्यात्मी के सही श्रद्धा, सही प्रतीति होने से आत्म-लाभ होता है। सद् पुरुषों के प्रति उसके बचन के प्रति अपूर्व प्रेम, भाव सहित श्रद्धा, प्रतीति अवश्यमेव आत्मार्थियों की दृष्ट करनी बाह्य है।

ज्ञान के अष्ट भेदों का वहाँ उल्लेख है वहाँ प्रथम के प्रायः ज्ञान सम्यग्दृष्टि के होते हैं तथा अचरोच तीव्र अज्ञान मिथ्यादृष्टि के होते हैं। आस्फुरन्दि ने कहा है—

(१) डॉ० सायबहाई ली कीरहः डॉ० सायबहाई डॉ० सायबहाई ।

केवलिनिर्बन्धि - भणियं - अरहन्ते - सम्मत्तं - दंष्ट्रणेण - सुबिसुत्तं ॥२२॥

—अष्टप्रा०—दशनिपाठं

प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुनः ।
 ज्ञान तददृष्टा प्रोक्तं सत्यासत्यार्थभेदभाक् ॥
 मत्तियुक्तं श्रुतं सत्यं स मनःपर्ययोऽवधिः ।
 केवलं चेति सत्यार्थं सदृष्टेर्ज्ञानपञ्चकम् ॥
 कुमतिः कुश्रुतज्ञानं विभंगाख्योऽवधिस्तथा ।
 ज्ञानत्रयमिदं देव मिथ्यादृष्टिममाश्रयम् ॥

—ध्यानस्त्व श्लोक ४३ से ४५

अर्थात् ज्ञान से वस्तु का प्रतिभास होता है। सत्य—असत्यार्थ के भेद से ज्ञान के अष्ट प्रकार हैं। जिस में मिथ्यात्वी के मति-श्रुत विभंग—ये तीन अज्ञान होते हैं।

पुन्य से मिथ्यात्वी वा सम्यक्त्वो सुख वेदते हैं उसका उपाजर्जन शुभ परिणाम से होता है।^१ यद्यपि सभी नारकी-देवों के भवप्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। देवों और नारकियों के अवधिज्ञान का कारण भव ही नहीं है किन्तु कर्म का लक्ष्योपशम भी कारण है। सम्यग्दृष्टि देव और नारकियों के अवधि होता है और मिथ्यादृष्टियों के विभगाऽवधि।^२

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के काल लब्धि आदि कारणों के मिलने पर उपलभ होता है। श्रुतसागरसुरि ने कहा है—

कर्म वेष्टितौ भव्यजीवोऽर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल उद्धरिते सत्वौप-
 शमिकसम्यक्त्वग्रहणोचितो भवति। अद्ध पुद्गलपरिवर्तनाधिके काले
 सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः। एका काललब्धि
 रियमुच्यते × × ×। तृतीयाकाललब्धिः कथ्यते—सा काललब्धि

(१) शुभो वाः परिणामः स्याद्भावपुण्यं सुखप्रदम्।

भावावस्तं च यत्कर्म द्रव्यपुण्यमवादि तत् ॥५०॥

—ध्यानस्तव

(२) देवनारकाणांमिति अविशेषोक्तावपि सम्यग्दृष्टिनामेव अवधिभं-
 बति मिथ्यादृष्टिनां देवनारकाणामन्येषाञ्च विभंगः कथ्यते।

—तत्त्वार्थवृत्ति १/२१

अर्थात् कर्म पुनः कर्म ? अथवा जीवः पंचेन्द्रियः, समनस्कः पर्याप्तित्तरिपूर्णः,
सर्वविशुद्धः औपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति ।

—तत्त्वार्थवृत्ति २ । ३

अर्थात् कर्म युक्त भव्य जीव संसार के काल में से अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल
तोष रहने पर औपशमिक सम्यक्त्व के योग्य होता है—यह एक काल लक्षित है ।
आत्मा में (मिथ्यात्वी में) कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति अथवा अवस्थ स्थिति होने
पर औपशमिक सम्यक्त्व (मिथ्यात्वी) नहीं प्राप्त कर सकता । × × × ।

भव्य, पंचेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्त और सर्व विशुद्ध जीव औपशमिक
सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । यह तीसरी काल लक्षित है । पातञ्जल योग के
टीकाकार व्यास ने कहा है—

अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः ।

—पातञ्जलयोग—टीका

अर्थात् अवस्थित द्रव्य के प्रथम धर्म के नाश होनेपर दूसरे धर्म की उत्पत्ति
को परिणाम कहते हैं । अगर मिथ्यात्वी के क्वचित् भी शुभ परिणाम नहीं होते
तो वे कभी भी सम्यक्त्वी नहीं होते । द्रव्यों के निज-निज स्वभाव में घटने को
परिणाम कहा है ।^१

जब मिथ्यात्वी के विभंग ज्ञान विशुद्ध लक्षणादि से उत्पन्न होता है तब यदि
मिथ्यात्वी अवस्थ योग वाला हो, कषाय की मंदता हो तो उसके अवस्थ प्रदेस
का बंध होता है । भगवंत भूतबलि भट्टारक ने कहा है—

विभंगो अदृष्टगं क० ज० प० क० अण्ण० चतुर्गदि० चोडमाणज०,
जो अदृष्टविध बंध ।

—महाबन्ध चतुर्थ भाग

अर्थात् विभंग ज्ञानो यदि अवस्थ योग वाला हो तथा कषाय की मंदता
हो तो वह अवस्थ प्रदेस का बंध करता है । मिथ्यात्व के अवस्थ अनुज्ञान का
बंध करने वाला जीव अनंतानुबंधी चार कषाय का नियम से बंध करता है ।

(१) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल अ २।३०

किन्तु यह ध्यान में रहे कि यह अथर्व अनुष्ठान का भी बंध करता है और अथर्वानुष्ठान का भी बंध करता है। यदि अथर्वानुष्ठान का बंध करता है तो यह वह स्नान पवित्र वृद्धि रूप होता है।^१

जब मिथ्यात्व की कर्मों की विद्युद्धि से तत्त्वों के प्रति अविपरीत भ्रष्टा होती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व सामाजिक भी विशेष ज्ञान तथा आचरण के भंग के कारण ही होती है। इस प्रकार भूषण स्थान आदि की सिद्धिक्रम सम्यक्त्व को प्रथम सामाजिक—सम्यक्त्व सामाजिक जानना चाहिए। मिथ्यात्व भी यदि भावना मार्ग का आचरण करता है तो वह उसे के लिए योग है।^२ आचार्य हरिभद्र ने भावना को भी योग माना है।^३ धर्म विषय का व्यवस्था करना भी योग माना गया है।

एक सद् गृहस्थ धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, योग को जीवन के व्यवहार में कैसे प्रयोग कर सकता है। इस पर हरिभद्र सूरि ने बहुत सारा विचार दिया। योग कृतक में आपने कहा है—

सद्गन्माणुषरोहावित्ति द्वाण च तेण सुबिसुद्धं ।

जिणपूय—भोयणविही संक्कानिबमोवजोगंतु ॥

चियवंदण—जइविस्सामणा य सवणं च धम्मविसयं ति ।

गिहिणो इमो वि जोगोकिं पुण जो भावणा मज्जो ॥

—योगकृतक श्लो० ३०।३१

अर्थात् जिससे सद् धर्म में बाधा न हो, ऐसी गृहस्थ को आजीविका करनी चाहिए। निर्दोष दान देना चाहिए, वीतराग-पूजा करनी चाहिए, संस्था का नियम, साजुओं को ध्यान, पात्र आदि देना चाहिए। धर्म विषय का व्यवस्था में सब गृहस्थ के लिए योग है तो फिर भावना मार्ग तो योग है ही इसमें कोई संदेह नहीं।

(१) महावंश पुस्तक ५। पृ० २६

(२) एथं विसेसनाणा आचरणावगमभेयधो चेत् ।

इयं वृद्धव पदमं, भूषणठाणाइपत्तिधमं ॥

योगकृतक गा १८

(३) योगकृतक गा ३१, ३२

उप्युक्त सब आचरण विद्यास्वी की कर सकते हैं । सुकृति का मुख्य फल नहीं होता है । आचार्य श्रीलाक ने कहा है—

साहस्यसम्मदिष्टी स्त्रीणससगो सहाबजणि यमुहपरिणामो सेविचो
इव दृष्टव्यो ।

—चरण्यन्नमहापुरिसचरियं पृ० १३

अर्थात् श्रेणिक राजा ने शूभ परिणाम से अनंतानुबंधी अशुभ तथा विद्यास्व
मिक्ष-सम्यक्त्व—इन सात प्रकृतियों का क्षय कर, विद्यास्व से निवृत्त होकर—
धार्मिक सम्यक्त्व प्राप्त किया ।

अगवान् महावीर के जीव ने लबर के भव में साधु के सदुपदेश से विद्यास्व
से निवृत्त हो सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।^१ सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय लबर के
विशुद्ध लेख्या थी । आचार्य पुष्पदन्त ने कहा है—

तं तिसुण्णिवि भुय-दंड - विहूसणु ।
सुक्कु पुळ्ळिंहे मड्ढिहि सरासणु ॥
पणविउ सुणि - वरिंदु सळमावे ।
तेणामासिउ णासिय-यावें ॥

—वीरजिविचरित संधि १, कडवक ३

अर्थात् लबरी की बात को सुनकर लबर ने अपने भुयदंड के भुक्क अनुष को
भूमि पर पटक दिया और सद्भाव पूर्वक मुनिवर को प्रणाम किया ।

मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर लबर ने मानवीय गुणों का नाश करने
वाले मधु और मांस के त्याग की प्रतिज्ञा ली । इस प्रकार वह निरक्षर लबर
बीबदबा में तस्पर हो गया और जिनधर्म में लग गया । काल व्यतीत होने पर
वह बम द्वारा निगला जाकर मरा और सोधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ ।

(१) स धर्मो मद्यमांसादिपंचोदुम्बरवर्जनैः ।

सम्यक्त्वेन सहिसाद्यणुव्रतैः पंचभिस्त्वचा ॥

गुणव्रतत्रिकैः सारैः शिक्षाव्रतचतुष्टयैः ।

साध्यते गृह्णिमिरचैकचेराः स्वर्गसुखप्रदः ॥

—वीरवर्धमानचरित अधिकार २। श्लो २१।३०

अर्जुन माली जैसे महामिथ्यास्त्री के बनी व्यक्ति भी तबू संगत से संसार कपी समुद्र को पार किया ।

अर्जुनमाली राजगृह नगर का वासी था । वह मुद्गरपाणि यज्ञ का भक्त था तथा वह नित्य प्रतिदिन एक स्त्री व छः पुरुषों की हत्या करता था । कहा है—

तपणं से अञ्जुणए मालागारे मोगगरपाणिणा जक्खेणं अण्णा-
इट्ठे समाने रायगिहस्स नगरस्स परिपेरत्तेणं कल्लाकल्लि इत्थिस्सत्तमे
इ पुरिसे धायमाणे घापमाणे विहरइ ।

अंतगहवसाओ वर्ग ६। अ ३।पु २७

अर्थात् अर्जुनमाली—मुद्गरपाणि यज्ञ के आश्रित होकर प्रतिदिन छः पुरुष, सातवीं स्त्री की घात किया करता था ।

कालांतर में वह अर्जुनमाली श्रमणोपासक सुदर्शन के साथ भगवान् महावीर को बंदन नमस्कार करने के लिए गया । बंदन-नमस्कार किया । भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया । अर्जुनमाली को अच्छा लगा । सम्बन्ध को ग्रहण किया, प्रव्रज्या ग्रहण की । सर्व कर्मों का अंत किया । छह मास श्रमण पर्याय का पालन किया । पन्द्रह दिन का अनशन आया । दीक्षा के दिन से ही अर्जुनमाली ने बेले-बेले की तपस्या की । कहा है—

उत्पण्णसमयपहुदी आमरणंतं सहंसि दुक्खाइं ।

अच्छिणिमीलयत्तं खोक्ख ण लहति णेरइया ॥

—वम्मरसायण गा ७२

अर्थात् नरकगति में प्राणी उत्पत्ति के समय से लेकर मरण पर्यंत दुःखों को सहन करते रहते हैं । वे विचारे जीव के टिमकार मात्र भी समय तक मुक्त नहीं पाते हैं । मिथ्यात्व में मोही जीव परमात्मा को नहीं जानता है । श्री योगीन्द्र देव ने कहा है—

मिच्छादंक्षणमोहियत् परं अप्पा ण मुणेइ ।

ओ व्हिरप्पा जिब्भणिइ पुण संसारं ममेइ ॥

—योगसार टीका भा ७

अर्थात् मिथ्यादर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं जानता है। यही बहिरात्मा है—वह बार बार संसार में भ्रमण करता है—ऐसा बिनेंद्र ने कहा है—अगव्य मिथ्यात्वी कष्ट मात्र रूप (तप) का आचरण कर सकते हैं। मद्योविजयजी ने कहा है—

कष्टमात्रं त्वमवधानामपि नो दुर्लभं भवे।

—ज्ञानसार अष्टक ३०। ५

अर्थात् कष्ट मात्र रूप (तप) अव्यक्तो को दुर्लभ नहीं है। अर्थात् अव्यक्त जीव तप रूप धर्म को आराधना कर सकते हैं।

मिथ्यात्व के तौत्र उदय से धर्म अच्छा नहीं लगता है। कहा है—

मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीयदंक्षणो होइ।

ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं पि रसंजहा जरिदो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। गा ६

अर्थात् मिथ्यात्व कर्म का वेदन अर्थात् अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है। उसे तौत्र मोह के उदय से धर्म नहीं रुचता है, जैसे कि उबर युक्त मनुष्य को मधुर रस भी नहीं रुचता है।^१

जो आधोपधमिक अवधिज्ञान मिथ्यात्व के संयुक्त होने के कारण विपरीत स्वरूपवाला है उसे विभंग ज्ञान कहा है।^२

कतिपय आचार्यों को यह भाव्यता है कि मिथ्यात्वी—अव्यक्तीव जब प्रथम बार अधोपधमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। उसके अंतर्मुहूर्त बाद ही मिथ्यात्व जाता है ! कहा है—

सम्मत्तपहमलंभो सयलोवसमा दु भव्वजीवाणं।

णियमेण होइ अवरो सव्वोवसमा हु देसपसमा वा ॥

सम्मत्तादिमल्लंभस्साणंतंरं णिच्छएण जायव्वो।

मिच्छासंगो पच्छा अण्णस्स हु होइ मयणिसजो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। गा १७१-१७२

(१) विवरीय ओहिणानं स्वाधोवसमिथं × × ×।

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। १२० सुदीर्घ

(२) पंचसंग्रह (दि०) अधि १। १७०

अर्थात् अर्धजीवों के प्रथम बार उपसम-सम्बन्ध का लाभ नियततः वर्तन मोहनीय कर्म के सकलोपशम से ही होता है । किन्तु ऊपर अर्थात् द्वितीयादि बार सर्वोपशम अथवा दोषोपशम से होता है । आदिम सम्बन्ध के लाभ के अर्न्तर मिथ्यात्व का संगम निश्चय से जानना चाहिये । किन्तु अन्य अर्थात् द्वितीयादि बार सम्बन्ध लाभ के पश्चात् मिथ्यात्व का संगम भवनीय है, अर्थात् किसी के होता भी है और किसी के नहीं भी होता है ।

एक बार भी जब मिथ्यास्वी-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्बन्ध को प्राप्त करता है वह निश्चय से शुक्लाजिक, संसारपरीत, अव्यसिद्धिक जीव है । पंचसंग्रह के कर्ता ने भी प्रथम गुणस्थान में छत्रों लेख्या स्वीकृत की है—

पहमाह्वच छलेसा

—पंचसंग्रह (दि०) अधि २ । १८७ पूर्वां

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से लेकर चोथे गुणस्थान तक छत्रों लेख्याएँ होती हैं । यह सिद्धांत का नियम है कि मिथ्यास्वी छट्टी नरक तक का आयुष्य बांध लेने के बाद भी विशुद्ध लेख्या व सद् क्रिया के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन श्रमणोपासक (पंचम गुणस्थान) व साधु नहीं हो सकते हैं । कहा है—

चत्तारि वि छेत्ताइ आउयसधेण होइ सम्मत्तं ।

अणुवय—महव्ववाइ ण लह्व देवाउअ मोत्तं ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०१

अर्थात् जीव के चारों ही क्षेत्रों (गतिबों) में से किसी एक क्षेत्र की जाय का बांध होने पर सम्बन्ध को प्राप्त कर सकता है किन्तु अनुग्रह व महाप्रत देवायु को छोड़कर रोषायु का बांध होने पर प्राप्त नहीं कर सकता ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य भावों की विशुद्धि से इती भव में आधिक सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं परन्तु अन्य पति बनले मिथ्यादृष्टि नहीं । जो मनुष्य प्रियस भव में वर्तन मोहनीय कर्म की श्रमणा का प्रस्थापन करता है, वह वर्तन मोहनीय कर्म के क्षीय होने पर नियम से उससे तीन जनों का अधिकपण्य नहीं करता ।

अर्थात्, यद्यन मोहनोय (अनंतानुबन्धी खनुष्क कथाम) के श्लोच^३ हो जाते पर तीन खब में नियम से मुक्त हो जाता है ।

औपचमिक सम्बन्ध की प्राप्ति चारों ही गतियों में हो सकती है ।^२ अतः सारों ही नारको में औपचमिक सम्बन्ध का अभाव नहीं है । मिथ्यास्त्री के शीर्यङ्कर नाम^३ कर्म का बंध न होनेपर भी अन्धान्य पुंश्वप्रकृति का बंध सद् अनुष्ठान से होता ही रहता है । पंचसंग्रह के (दि०) टीकाकार आचार्य सुयसिक्रीति ने कहा है—

य सम्बन्धत्वात्पतितो मिथ्यात्वं प्राप्तस्तस्याऽनंतानुबन्धिनो आव-
लिकामात्रकालं उद्यो नास्ति, अन्तमुर्हत्काले मरणपि नास्तीति ।

पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । १०४ । पु० ११७ टीका

अर्थात् जो अनतानुबन्धी का विसमोन्नत सम्बन्ध-दृष्टि जीव सम्बन्ध को छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है उसके एक आवलिका मात्र तक अनतानुबन्धी कथायों का उद्यो नहीं होता है । तथा सम्बन्ध को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव का अन्तमुर्हत् काल तक मरण भी नहीं होता है । विषुद लेख्या का जब तक मिथ्यास्त्री के प्रवर्तन होता रहता है तब तक नरक गति का आयुष्य नहीं बंधता है ।^४ इस रहस्य को समझकर मिथ्यास्त्री अशुभ लेख्या को छोड़े, विषुद लेख्या के प्रवर्तन में चित्त को लगावे । अन्त में एक प्रथमगुणस्थान ही होता है ।^५

(१) खवणाए पट्टवगो जम्मि भवे नियमदो तदो अणो ।

गादिककदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०३

(२) पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०४

(३) सम्मत्तगुणानिमित्तं सित्थयरं ।

—पंचसंग्रह (दि०) अधि २ । १२पूर्वार्ध

(४) पचम संग्रह (दि०) अधि ४ । ३७५, ३७६, ३८२

(५) अमवकवजीवेशु मिथ्यात्वं गुणास्थानमैकम् ।

—पंचसंग्रह दि० । ४ । ३५५—टीका

राधा रावण अपने अज्ञान कृत्यों के कारण, मिथ्यात्व का सेवन करने से चतुर्थ नरक में उत्पन्न हुआ । योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

विक्रमाक्रांतश्चिबोऽपि परस्त्रीषु रिरंसया ।

कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दशकन्धरः ॥६६॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश

अर्थात् अपने पराक्रम से सारे विश्व को कम्पा देने वाला रावण अपनी इत्थी के होले हुए भी सीता सती को काम लुपतावश उड़ाकर ले गया और उसके प्रति सिर्फ कुदृष्टि की बिसके कारण उसके कुल का नाश हो गया । लका नगरी लस्य हो गई । और वह मरकर नरक में गया ।

समभाव की महिमा ऐसी अद्भूत है कि उसके प्रभाव से निरय वेर रखने वाले सर्प-नकुल जैसे जीव भी परस्पर प्रेम धारण कर लेते हैं । अतः मिथ्यात्वकी समताभाव को जीवन के व्यवहार में प्रश्रय दें ।

दृष्टि की अपेक्षा—सबसे कम सम्यग्मिथ्यादृष्टि जाव होते हैं, उनसे सम्यग्-दृष्टि जीव अनन्त गुणे हैं, क्योंकि सिद्ध जीवों का समाविष्ट हैं, उनसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

भव्यसिद्धिक—अभव्यसिद्धिक की अपेक्षा—सबसे कम अव्यसिद्धिक (नियम से मिथ्यादृष्टि होते हैं) जीव होते हैं, उनसे भव्यसिद्धिक जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

शुक्लपाक्षिक—कृष्णपाक्षिक की अपेक्षा—सबसे कम कृष्णपाक्षिक अव्यसिद्धिक जीव होते हैं, उनसे शुक्लपाक्षिक भव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं, उनसे कृष्णपाक्षिक अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

संसार परीत्त-संसार अपरित्त की अपेक्षा—सबसे कम संसार परीत्त मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे संसार अपरित्त मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं । संसार परीत्त मिथ्यादृष्टि जीव—सिद्धों के अनन्तवें भाग में जाते हैं ।^१

(१) शुक्लपाक्षिक जीव-अव्यसिद्धिक नहीं होते हैं ।

(२) प्रज्ञापना पद ३ । ४९—मलय टीका

प्रतिपाति सम्बन्धदृष्टि जो सम्बन्ध से पतित होकर पुनः मिथ्यादृष्टि हो गये हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव — कृष्णवाकिक अभवसिद्धिक जीवों से अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

प्रशस्त-अप्रशस्त लेश्या की अपेक्षा—सबसे कम प्रशस्त लेशी मिथ्यादृष्टि जीव होती हैं, उनसे अप्रशस्त लेशी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

आचार्य पुण्डरीक ने कहा है—

कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।

—तत्त्व० १ । ४ सवार्थसिद्धि

अर्थात् मोक्ष का लक्षण सम्पूर्ण कर्म-वियोग है सर्व कर्मों से मुक्ति-मोक्ष है । चाणो आदि के उपाय से तेल लल रहित होता है वैसे ही तप और समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना —मोक्ष है ।

मयनी आदि के उपाय से घृत छाछ रहित होता है, वैसे ही तप—समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

अग्नि आदि के उपाय से घातु और मिट्टी अलग होते हैं वैसे ही तप और समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

मोक्ष सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ है । मोक्ष साध्य है और संवर-निर्जरा साधन । मोक्ष पदार्थ में सर्व गुण होते हैं । परमपद, निर्वाण, सिद्ध, सिव आदि उसके अनेक नाम हैं । मोक्ष के ये नाम गुण निष्पन्न हैं । मोक्ष से ऊँचा कोई पद नहीं है अतः वह परमपद है । कर्म रूपी दावानल जात हो जाने से उसका नाम 'निर्वाण' है । सम्पूर्ण कृत्य कृत्य होने से उसका नाम 'सिद्ध' है । किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है अतः मोक्ष का नाम 'सिव' है ।

बेड़ी आदि से छुटना द्रव्य मोक्ष है, कर्म बेड़ी से छुटना भाव—मोक्ष है । यहाँ मोक्ष का अभिप्राय भाव मोक्ष से है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चोपई में—मोक्ष पदार्थ में कहा है—

परम पद उत्कृष्टो पद पामीयो,

तिणसू परमपद त्यारो नाम ।

करम दावानल मिट सीतल थया,
तिणसूं निरवाण नाम छें ताम ॥

—मिअग्रन्यरत्नाकर लण्ड १ पृ० ५२

अर्थात् सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर चुकने से जीव परमपद प्राप्त, कर्म रूपी दावानल को लांत कर शीतल हो चुकने से 'निर्वाण' प्राप्त, सर्वे कार्य सिद्ध कर चुकने से सिद्ध और सर्व—जन्म-मरण-व्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो जाने से 'शिव' कहलाता है । ये सब मोक्ष के पर्यायवाची नाम हैं ।

जो अत्मा समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कर्म रहित आत्मा ही मोक्ष है । मुक्त जीव इस संसार रूपी दुःख से अलग हो चुके हैं । वे निर्दोष और शीतलीभूत हैं ।

मोक्ष की प्राप्ति रूप अभिलाषा के लिये मिथ्यास्वी द्वादश प्रकार का तपस्या करता रहे ।

निरसंगता से, निरागता से, गतिपरिणाम से, बंधन छेद से निर्दोषनता से और पूर्व प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति ऊर्ध्व मानी गई है । कहा है—

एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा, कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।

—तत्त्वा० १, ४ सर्वायसिद्धि

अर्थात् कर्मों के देश—क्षय से आत्मा का देश रूप उज्ज्वल होना निर्जरा है । सम्पूर्ण रूप से कर्मों के वियोजन होने को मोक्ष कहते हैं । कर्म की पूर्ण निर्जरा (विलय) जो है, वही मोक्ष है । कर्म का अपूर्ण विलय निर्जरा है । दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं ।^१ निर्जरा की करणो शुभयोग रूप होने से निर्मल होती है ; अतः वह निरवश है । तप से अन्त संसारो मिथ्यास्वी करोड़ों अर्थों के कर्मों को खपाकर सिद्ध हो जाता है ।

तठ, मूढ़ और दुष्टालय मनुष्य मायाचार का सेवन करे, माया, मिथ्या, निदान—इन तीनों लाल्यों की न छोड़े और मिथ्या मार्ग का उपदेश दे और समोचीन

को दूषण कगारि तो वह मिथ्यादृष्टि तिर्यक का आयुष्य बाँधता है ।^१ तिर्यक का आयुष्य मिथ्यास्वी मायादि सत्य से बाँधती हैं । लोक में देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यास्वी सद् वातावरण रहे हुए जिन शासन को अच्छी प्रभावना करते हैं, जन दर्शन व प्राकृत भाषा का भी अच्छा अध्ययन करते हैं। आचार्य अमित-गति ने कहा है—

जिनशासननिन्दकः नीचैर्गौत्रं प्रबध्नाति ।

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। ८२

अर्थात् जो मिथ्यास्वी जिन शासन की निन्दा करता है वह नीच गोत्रकर्म को बाँधता है । प्रथम गुणस्थान में आयुष्य सहित अष्ट ही कर्म का बंध होता है ।^२ अनादि मिथ्यादृष्टि जीव करण विशेष से सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है । मिथ्यादृष्टि प्रथम गुणस्थान में — मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरकायु, नरकगति द्वय, एकेन्द्रियादि जाति कर्म चार सूक्ष्म, साधारण, आतप, अपर्याप्त, असंप्राप्तासृगाटिका सहनन, हुँडक सन्धान स्थावर—ये सोलह प्रकृति बंध से विच्छिन्न होते हैं ।^३ ये प्रकृति मिथ्यात्व के रहते हुए बंधती है, अंत में विच्छिन्न होती है । जो आयु अशुभ है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को मिथ्यादृष्टि जीव परिणाम—संक्लेश के कारण बाँधता है । आचार्य अमित-गति ने कहा है—

सम्यग्दृष्टिरसद्दृष्टिः पर्याप्तौ कुतः स्थितिम् ।

प्रकृष्टमायुषो जीवौ शुद्धिसंक्लेशभाजिनौ ॥

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। २०३

अर्थात् आयुष्य कर्म में जो शुभ आयु है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को सम्यग्-दृष्टि परिणाम—विक्षुद्धि के कारण बाँधता है । अशुभ आयुष्य की उत्कृष्ट

(१) उन्मार्गदेशको मायी सशल्बो मार्गदूषकः ।

आयर्जति तैररचं शठो मूढो दुराशयः ॥

—पंचसंग्रह (दि०) —परिच्छेद ४। ७७

(२) अष्टायुषा विना सप्त षडाद्या मिश्रक विना ।

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। ६५ पूर्वार्ध

(३) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। १६७। पृ० ७४

स्थिति का बंध मिथ्यास्वी संकलेश परिणाम से बांधते है । अतः मिथ्यास्वी इस भ्रम को समझे, अशुभलेखा को छोड़े, शुभलेखा में चित्त को लगावे—इसी में उसका कल्याण है ।

निगोद के जीवों की सबसे छोटी आयु होती है उसका बन्ध दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुभोगभूमिज करता है । कहा है—

सप्तानां जीवितव्यस्य मिथ्यादृष्टिः कुमानुषः ।

—पंचसंग्रह (दि०) परि ४ । २०४ उत्तरार्ध

अर्थात् जीवितव्य—आयु की जघन्य स्थिति को दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुमानुष बांधता है । कहीं-कहीं तिर्य'ब का आयुव्य भी शुभ—पुण्य प्रकृति के अन्तर्गत माना गया है । आचार्य अमृतगति ने कहा है—

तिर्यङ् नरसुरायुषि संति सन्त्यष्टकर्मसु ॥२३६॥

× × ×

तिर्यङ् मर्त्यामरायुषि तत्प्रायोग्यविशुद्धित ॥२४०॥

—पंचसंग्रह (दि) परिच्छेद ४

अर्थात् तिर्यं च आयु, मनुष्यायु, देवायु—ये शुभ अथवा पुण्य प्रकृति मानी जाती है । अतः ये तीन प्रकृति, कषाय की तद्योग्य विशुद्धि से बंधन को प्राप्त होती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि तिर्यं चादि तीन आयुओं की उल्टी रीति है । अर्थात् संकलेश वृद्धि से तीन आयु की स्थिति जघन्य होती है और विशुद्धि से उत्कृष्ट होती है ।^१ मिथ्यास्वी के सात्ता वेदनीय कर्म के बंध में परिणामों की योग्य विशुद्धि परिणति कारण है ।^२ मिथ्यास्वी—शुभप्रकृति रूप मनुष्य गति के तीव्र अनुभाग का बन्ध—शुभलेखादि से करते हैं ।^३ जब मिथ्यादृष्टि संयम के

(१) उत्कृष्टा स्थितिरुत्कर्षे सकलेशस्य जघन्यका ।

विशुद्धेरन्यथा ज्ञेया तिर्यङ् नरसुरायुषाम् ॥२४२॥

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४

(२) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । २४३ पूर्वांश ।

(३) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । २७६ !

सम्मुख होते हैं तब मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियों में अद्यत्यानुशास को बांधते हैं ।^१ कहा है—

मिथ्याश्वाकुलितारतीव्रविशुद्धिगतमानसाः ।

आरोपयन्ति मद्दत्तं स्त्रीनपुंसकवेदयोः ॥

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ३०८

अर्थात् मिथ्यात्वी, जिनकी मानसिक विशुद्धि तीव्र हो तो वे स्त्री और नपुंसक वेद का बंध मंद रूप से करते हैं । सरधा आचार की चौपई में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भारी करमां जीव संसार में, ते भूल्या अज्ञानी भ्रम ।

त्वां ने गुणपिण मूढ मूरख मिल्या, ते किण विष पामि जिणधर्म ॥

—सरधा आचार की चौपई ढाल १४ बोहा १

अर्थात् अज्ञानी व्यक्ति कुगुरु की संगति से धर्म के धर्म को नहीं समझ सकता है ।^२ वे मिथ्यात्वो कुगुरु की बात को मान बैठते हैं लेकिन सुगुरु की बात को नहीं मानते हैं अतः मिथ्यास्वी थोड़ा विवेक से काम ले । खुले दिल से सोचे । वह सुगुरु की संगति करे । नीच संगति में आत्मोद्धार नहीं होता है ।

तीन प्रकार से^३ जीव के अल्पायुष्य का बंधन होता है, यथा—हिंसा करने से, असत्य बोलने से व साधुओं को अशुद्ध अहार-पानी देने से ।^४ इसके विपरीत तीन प्रकार से दीर्घायुष्य को बांधता है—यथा अहिंसा का प्रतिपालन करने से, सत्य बोलने से व साधुओं को निर्दोष आहार-पानी देने से । अतः मिथ्यास्वी कम से कम स्थूल हिंसा से बचने का प्रयास करे, कम से कम मोटी भूठ न बोले व साधुओं

(१) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ३०० ।

(२) अनादी रो जीव गोता खाय, समकित पथ हाथ नहीं आवे ।

मिथ्यात्त माहि कलिया, करम जोग गुरु माठा मिलिया ॥

—आचार्य भिक्षु

(३) भगवई ल ५ । उ ६ । सू १२४, १२५

(४) सरधा आचार की चौपई ढाल १५ वीं । १

को अशुद्धि दान न देकर शुद्ध—त्रिकरण—त्रिशुद्धि से दान दे । मिथ्यास्वी शुभ परिणाम युक्त भावना का बितल करे । कहा है—

तत्कलेशयः—तत्स्थशुभपरिणामविशेष इति भावना ।

—अणुभोगद्वाराहं—हारिमद्रीय टोका पृ० १६

अर्थात् शुभपरिणाम विशेष को भावना कहते हैं । भावना से मिथ्यास्वी के कर्मों की विशेष निर्धरा होती है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यास्वी प्राणी मान को हित का उपदेश करते हैं ।^१ अच्छी धर्म की प्रभावना करते हैं । आत्त के बचन को आगम कहते हैं ।^२ आगम असत्य नहीं होते हैं क्योंकि आत्त राम-द्वेष-मोह रहित होते हैं । मिथ्यास्वी आगम-वाणो का अनुसरण करे ।

यद्यपि शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म का क्रोध परिणाम नहीं है । यह एक देखीय वय का विषय है । कर्म और तो कर्म से अब को प्राप्त हुए ब्रह्म को क्रोध कर्म के उदय होने पर क्रोध रूप परिणति हो जाती है । यह क्रोध आत्मा के चारित्र गुण का विभाव परिणाम है ।^३ तीव्र क्रोध से मनुष्य कोटि वर्षों के उप का फल नष्ट कर सकता है । अतः मिथ्यास्वी क्रोधादि कषायों से अधिक से अधिक दूर रहे । कहा जाता है कि अष्टाङ्ग ज्ञानार्थ महाप्राप्त होने के कारण चारिषेण मुनि के स्वकीय मुग्धर स्त्रियों में भी पु वेद जग्य भाव उत्पन्न नहीं हुये और पुष्पङ्गल के कुसुम एकाक्षिणी स्त्री के निमित्त से पु वेद का तीव्र उदय होने पर राग-भाव हो गये थे ।^४ कर्म की गति बड़ी विचित्र है । मंद अज्ञानी थोड़ा विवेक से काम ले । सद् संगति में ध्यान दें । जब मिथ्यास्वी के दर्शन मोहनीय का क्रमवः उदय घटता जाता है, ऐसे घटते-घटते जब दर्शन मोहनीय का उदय नहीं रहता है तब

(१) हितोपदेशरूपत्वानुपदेशानुपदेशा :

—अणुभोगद्वाराहं—हारिमद्रीयवृत्ति पृ० २२

(२) आप्तवचनं आगम इति ।

—अणुभोगद्वाराहं—हारि० टोका पृ० २२

(३) तत्स्वार्थलोकवार्तिकालंकार पृ० ११

(४) तत्स्वार्थलोकवार्तिकालंकार पृ० १२

जीव को सम्यग् दर्शन की उपलब्धि होती है। वेता कि तत्त्वार्थ विद्यानाम्ब ने कहा है—

दर्शन मोहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा तत्त्वार्थश्रद्धानराब्देनाभिधानात् सरागवीतरागसम्यग्दर्शनयोस्तस्य सदुभावाद्ब्याप्तेः स्फुटं विध्वंसनात् ।

—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार अ १ सू २ टीका । द्वितीय खंड पृ० १६

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से रहित हो रहे आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना—इस शब्द से कहा गया है। वह निर्दोष लक्षण सभी सम्यग्दर्शनों में घटित हो जाता है।

मोह, संशय, विपर्यास—इन तीनों मिथ्यादर्शनों के व्यवच्छेद से उन तत्त्वार्थों में दर्शन हुआ है वही सम्यग्दर्शन है। ज्ञान में भी सम्यग् शब्द लगाने से संशय, विपर्यय और अज्ञान का व्यवच्छेद करना कहा गया है।^१

अस्तु तत्त्वार्थ में किसी-किसी जीव के तीन प्रकार के मिथ्यादर्शन हो सकते हैं, यथा—

(१) अविवेक मिथ्यादर्शन—यह जीव का मोहनीय कर्म के उदय होने पर मोहरूप भाव है। अभ्युत्पन्न जीव को हित-अहित नहीं सूझता है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि तत्त्वों के निर्णीत विश्वास करने का नाश हो जाना।

(२) संशय मिथ्यादर्शन—एक विषय में दृष्टि ज्ञान न होने पर चलाबमान कई अवास्तर कल्पितियों के होने को संशय कहते हैं, जैसे कि यह जीव है? या अजीव अथवा ठूठ या पुंशुव? इत्यादि प्रकार से धर्मों में संशय करके किसी भी एक कोटि में अवस्थित (दृढ) हो न रहना अथवा क्या जीव नित्य है? अथवा अनित्य है? और इस ढंग से व्यापक है या अव्यापक? इस प्रकार संशय करते हुए किसी भी एक धर्म में निश्चित रूप से अवस्थित न होना संशय है।

(१) मोहारेकाविपर्यासविच्छेदात्तत्र दर्शनम् ।

सम्यगित्त्वभिधानात्तु ज्ञानमप्येवमीदितम् ।

तत्त्वार्थ श्लो० अ २ । सू २ । टीका—श्लोक ६ खंड २

(३) विपरीत मिथ्यादर्शन—अतत्त्वं से तत्त्वं रूप से विपरीत निर्णय करना उसको विपरीत कहते हैं । यथा-- सीप में चाँदी का ज्ञान कर लेना ।

* विस्तार करके परमिथ्यात्व के सस्रवात तथा क्षतंक्षयात तथा व्यक्ति भेद से अक्षय्य भेद भी ही आते हैं । तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है । जब मिथ्यात्वी विशुद्ध लेख्या आदि से अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ का उदय में नहीं आने देना और मिथ्यात्व तथा सम्मगमिथ्यात्व प्रकृतियों का उदय न हो तथा उदीरणा भो न हो—ऐसी दशा में होने वाली आत्मा की उत्कृष्ट शांति को प्रथम कहते हैं जो सम्पत्त्व का प्रथम लक्षण है ।*

किन्हीं किन्हीं मिथ्यादृष्टियों के भी क्रोध आवि का तीव्र उदय नहीं देखा जाता । इस कारण उनकी आत्मा में शांति, क्षमा, उदासीनता आदि रूप गुण पाये जाते हैं । अनेक यवन, (मोलवो) ईसाई, (पादरी) जिदङ्गी आदि पुरुषों में शांति पायी जाती है । देश सेवक लोग भी तीव्र कषायी दिखाई नहीं देते हैं ।—ये गुण निरवद्य हैं परन्तु मिथ्यादृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क का उदय कभी नहीं होता है यह कहा नहीं जा सकता है । यद्यपि पचाश्याबोकार ने प्रथमादि चार गुण मिथ्यादृष्टि और अभ्रव्यों में भी स्वीकार किया है । आत्मिक रूप से शांति का अनुभव कतिपय मिथ्यादृष्टि भो करते हैं—इसमें कोई सदेह नहीं है । जीव तत्त्व में अज्ञान हाना ही मिथ्यात्व का एक विशेष स्वरूप है । पाँच प्रकार के मिथ्यात्व में से अज्ञान नाम का मिथ्यात्व भो अधिक बलवान् है ।

व्यक्तिगत रूप से मिथ्यादर्शन अनादि काल का नहीं है, किन्तु उस उस मिथ्यात्व कर्म अनादि काल से प्रवाहित होकर चला आ रहा है । अतः मिथ्यादर्शन को अनादिपना कहना ठीक नहीं है । वह मिथ्यादर्शन धाराप्रवाह रूप से अनादि कारण वाला है, स्वयं अनादि नहीं है चूँकि संतान (धाराप्रवाह) की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्म को अनादिपन है । पर्याय की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्मों

(१) तत्रानन्तानुबन्धिनां रागादिनां मिथ्यात्वसम्मगमिथ्यात्वयो-
श्चानुद्भूतं प्रथमः ।

—तत्त्वार्थदलो० अ१ । सू१ श्लोक १२ पर टीका । खंड २ पृ० ३०

को और कर्मों से जन्मित भावों को साधि कहा है। जैसे भारतवर्ष में अनादि से अनंतकाल तक मनुष्य पाये जाते हैं, यह कथन संतान, प्रति संतान की अपेक्षा से है, किन्तु एक विवक्षित मनुष्य तो कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जैसे ही एक बार का उपाजित किया हुआ मिथ्यात्व द्रव्य अधिक से अधिक सत्तर कोटा-कोटी सागर तक स्थित रहता है^१, फिर भी इन कर्मों का प्रवाह अनादिकाल से बला आया है। भावों की विकृति की ओर मिथ्यात्वी ध्यान दें। मरुदेवी माता का सबक उत्तम है। आचार्य जीलोक ने कहा है -

“मरुदेवासामिणी × × × संसारे संसरंताण कम्मवसगाणं जीवाणं सब्बोसब्बस्स पिया माया बन्धूसयणो सत्तु दुज्जणो मज्झत्यो”
 त्ति । एयं च चित्तयंतीए उत्तरुत्तरसुहऽऽम्भवसाबारूढसम्मत्ताइगुणट्ठा-
 णाए सहस्र त्ति पावियाऽऽवकरणाए पत्ता खवगसेठी, खवियं
 मोहजालं, पणासियाणि णाण-दंसणावरणं—ऽतरावाणि, समासाइयं
 केवलणाणं । तवानंतरमेवसेलेसीविहाणेण खविय कम्मसेसा गयखंधारूढा
 चेव आउयपरिक्खए अतगढकेवलित्तणेणं सिद्धा ‘इमिए ओसरिपणीए
 पढमसिद्धो’ ।

—चउप्पन्नमहापुरिसचरियं पृ० ४२

अर्थात् गणपर आरूढ मरुदेवी माता ने संसार अनित्य है, कर्म के बंधो भूत प्राणी संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसी भावना का चिंतन किया। भावों की उत्कृष्ट विकृति से मिथ्यात्व छूटा—सम्यक्त्व प्राप्त किया—चारित्र्य आया। क्षपकश्रेणो पर आरूढ होकर धनघातिक कर्मों का क्षय कर डाला। फलस्वरूप केवल ज्ञान—केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। शैलेयी अवस्था प्राप्त कर चार अघातिक कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी के आदि बाह्य द्वारों के कारण आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तथा जित क्षेत्रों में प्रदेश हैं उसी क्षेत्र में रहे हुए अनंतानंत कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बंध को

(१) मिच्छत्तवेयणिज्जत्त × × × उक्कोसेणं सत्तरिकोडाकोडीओ ।

—पणवषासुत्तं पद २३ । सु १७००

प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का यह मेल ठीक बँधे ही होता है जैसे दूध और पानी का बा अग्नि बा लोह पिण्ड का।^१ बाचार्य शीलोक ने कहा है—

अण्णे वि तिरिय-मणुय-देवा अट्टज्झाणोबगया कोह-माण-माया-
लोमबट्टिणो जिस्सीला णिव्वया सुहपरिणामरहिया संसारसूयरा माया-
वित्ति-पुत्त-कलत्तणेहणियलिया तिरिएसु उववज्जंति ! जे पुण पययीए
भइया मंदकसाया धम्मरुचिणो दाणस्सीला ईस्सीसिसुहज्झवसाया
ते मणएसु उववज्जंति ।

—चउप्यन्न० पृ० ५२

अर्थात् जो मिथ्यात्वो आर्तव्यान मे तल्लीन रहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता वाले हैं, शील रहित, व्रत रहित, शुभपरिणाम रहित, माया-कपट वाले हैं वे तिरियं च योनि में उत्पन्न होते हैं तथा जो मिथ्यात्वो प्रकृति से अद्विक हैं, मंदकषाय वाले हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सुपात्र दान देते हैं, शुभ बध्यवसाय वाले हैं वे मनुष्य योनि मे उत्पन्न होते हैं ।

मुग्धमट्ट ने मिथ्यात्व से मिवृत्त होकर सद्संगति से सम्यक्त्व को प्राप्त किया । उसकी सम्यक्त्व बड़ी इट थी । सम्यक्त्व की स्थिरीकरण के लिए उसका नाम प्रसिद्ध है । शालिग्राम नगर था । उसमें दामोदर नाम का एक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम सोमा था । उसके पुत्र का नाम मुग्धमट्ट था ।^२ उसकी जिन वचनों मे इट श्रद्धा थी । ऐसी इट श्रद्धा कम देखने में आती है ।

योग का दूसरा नाम ध्यान भी है । ध्यान के मुख्यतः दो भेद हैं—सालंबन और निरालंबन । स्थूल आलंबन का ध्यान सालंबन योग और सूक्ष्म आलंबन का ध्यान निरालंबन योग है । हरिश्चंद्र सूरि ने कहा है—

आलंबण पि एयं, रूवमरूची च इत्थ परमुत्ति ।

तग्गुणपरिणहरूचौ, सुहूमोऽण्णालंबणो नाम ॥

—योगवित्तिका श्लोक १९

(१) कीरइ जीएण हेडहि जेणन्तो मणए कम्मं ।

—कर्मसंग्रह

(२) चउप्यन्न० पृ० ५३ ।

अर्थात् आलंबन के भी रूपी और अरूपी—इस प्रकार दो भेद हैं। परम अर्थात् मुक्त आत्मा ही अरूपी आलंबन है। उस अरूपी आलंबन के गुणों को भावना रूप जो ध्यान है वह सूक्ष्म (अतीन्द्रिय विषयक) होने से आलंबन बोग कहलाता है।

आलंबनध्यान के अधिकारी मिथ्यास्वी भी हो सकते हैं लेकिन निरालंबन ध्यान के नहीं।

व्यवहार हो या परमार्थ, सब जगह उच्च वस्तु के अधिकारी कम ही होते हैं, उदाहरणतः—जैसे रत्नों के परीक्षक (जौहरी) कम होते हैं, वैसे ही आत्म-परीक्षक कम होते हैं। शास्त्रानुसार वर्तन करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो वे सब मिलकर भी अंधों के समूह की तरह वस्तु को यथार्थ नहीं जान सकते।

सद्गुणानुष्ठान क्रिया में अनुरक्त रहने वाले मिथ्यास्वयों की अपेक्षा असद्गुणानुष्ठान ये दक्षिण मिथ्यास्वी अनंत गुणे अधिक हैं। समता भाव में रमण करने वाले मिथ्यास्वी भी कम हैं।

विधि मार्ग के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने से कभी किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध धर्म प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोक में अमारीपट्ट बज वाले की सी धर्मान्ति हुई, समझना चाहिये। अर्थात् विधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाला एक भी व्यक्ति अविधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाले हजारों लोगों से अच्छा है।^१

आचार्य हरिभद्र ने कहा है कि “अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंक्षेप—इन पाँच बोगों का समावेश चारित्र में हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब चारित्रो में ही योग का समव है तब निश्चय दृष्टि से चारित्र हीन किन्तु व्यवहार मात्र से धावक या साधु की क्रिया करने वाले को उस क्रिया से क्या लाभ^२। प्रत्युत्तर में कहा गया है कि व्यवहार मात्रा से जो क्रिया अपुन बंधक (मिथ्यास्वी का एक प्रकार) और सम्यग् दृष्टि के द्वारा की जाती है, वह बोग नहीं वह योग का कारण होने से योग का बीज मात्र है।^३”

(१) योगविधिका श्लोक १६ । टीका ।

(२) योगविधिका श्लोक १५—टीका ।

(३) योगविधिका श्लोक ३—टीका ।

अन्तर्द्विषय मनुष्य (युगलिये) नियम से मिथ्यादृष्टि ही होते हैं वे अपने पूर्व जन्म—मनुष्य वा तिर्यंच पंचेन्द्रियके भव मे कृत सुकर्मा का सुफल योगते हैं । सुकृति का फलनिष्फल नहीं जाता हैं । अकर्मभूमिज मनुष्य—युवलिये जो मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और सम्यग्दृष्टि भी, लेकिन सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं होते हैं । मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यंच ही सुकृति के कारण अकर्मभूमिज—मनुष्य मे उत्पन्न होते हैं । भद्रादि महारंभ व महापरिग्रह से रहित होने के कारण वे सब देवगति मे उत्पन्न होते हैं ।

मिथ्यादृष्टि शुभयोग की प्रवृत्ति से विविध पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है । आचार्य अमितिगति ने कहा है—

सुरद्वितयमादेयं सुभगनसुरायुषी ।

आद्ये सहृत्तिसस्थाने सुस्वरःसन्नभोगति ।

असात विक्रियाद्वंद्वमित्येता यास्त्रयोदश ।

तासां सदृष्टिदुर्दृष्टी बंधोत्कृष्टत्वकारिणौ ॥

—पंचमंगल मस्कृत (दि०) पं०च्छेद ४ । श्लो० ३५८-५९

अर्थात् देवगति, देवगत्वानुपूर्वी—ये दो, आदेय, मुनय, मनुष्य, देवायु, प्रथम वज्रर्षभनारचसंहनन, समवतुरन्न संस्थान, मुस्वर, प्रलक्ष विहायोगति, असाता-वेदनीय, वैक्रियिक द्वय-वैक्रिय शरीर, वैक्रियिक शरीरांगोपांग—ये दो—सर्व मिलकर—ये तेरह प्रकृति होती है । इन तेरह के उत्कृष्ट प्रदेशबध को मिथ्या-दृष्टि कर सकते हैं ।

मिथिला नगरी के राजा जनक के पुत्र भामंडल ने पूर्व जन्म में सुकृति के कारण मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य का आयुष्य बांधा । विमलसूरि ने कहा है—

पेच्छामि तत्थ समणं, तबलच्छिविभूसियसरीरं ॥२१॥

तस्समणपायमूले, धम्मं सुणिऊण भावियमणेणं ।

गहिय अणामिसवयं, मद्धम्मे मन्दसत्तेणं ॥२२॥

जिणावरधम्मस्स इमं, माहप्प एरिसं अहो लोए ।

घणापाबकम्मकारी, तइ वि अहं दुग्गहं न गब्धो ॥२३॥

नियमेण सजमेण च, अणान्निदिट्ठित्तणेणं मरिऊणं ।

जाओ य विदेहाय, सुमय अन्नेणं जीवेणं ॥२४ ॥

—पद्मचरिमं उद्देसक उ० ३० । श्लो २१ से २४

अर्थात् भामंडलजी पूर्व भव में विदर्भनगरी के राजा थे । राजा का नाम कुण्डल मंडित था । काम के बन्दीभूत होकर राजा ने एक ब्राह्मण की भार्या का अपहरण किया था । कालान्तर में अनरण्य राजा से पकड़े गये । छूटने पर घूमते हुए भामंडल के जीव ने एक श्रमण को देखा । मुनि ने धर्मोपदेश दिया फलस्वरूप आपने मांस-भक्षण का प्रत्याख्यान किया ।

जिनेश्वरदेव द्वारा प्ररूपित धर्म का ऐसा महात्म्य है । पाप में रमण करने वाला—भामंडल का साधु-संगति से आत्मोद्धार हुआ । सुकृति से मनुष्य की आयु बांधी । मरण प्राप्त कर जनक राजा की धर्मपत्नी के कुक्षि से जन्म लिया । भामंडल नाम रखा गया ।

भारतीय दर्शन की बौद्धिक विचारधारा के विद्वान् स्व० डा० राधाकृष्णन ने कहा है—

Late Dr. S. Radhakrishnan said "In common with other system of Indian thoughts and beliefs, Jainism believes in the possibility of non-jains reaching the goal of salvation only if they follow the ethical rules laid down." In support of his statement he wrote in a magazine 'MANAV' published on the occasion of 2500 Lord Mahavirs anniversary by 'Mahavir Parishad' from HUBLI (Madras) that Ratanshekhar Suri in the opening lines of his 'SAMBODHASATOTRI.' has Stated as follows.

"No matter he is Svetamber or Digamaber, Buddhist or a follower of any other creed, one who has realised the self-sameness of his soul i. e. looks on all creatures as his own attains Salvation."

स्व० डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि भारतीय संस्कृति के अग्य विचार व विश्वास धारा के अनुरूप जैन धर्म भी अग्य धर्मावलम्बी के सुद्धाचरक

के निबन्धों का पालन करने से मुक्ति प्राप्ति में विश्वास व्यक्त करता है, अपने ब्रह्म के समर्पण में महावीर निर्वाण को २५०० वीं शताब्दी पर हुबली (मद्रास) से प्रकाशित 'मानव पथ' पत्र में रत्नशेखर सुरिकृत संबोधाष्टोत्तरी के प्रारम्भिक पृष्ठों का उद्धरण देते हुए वे लिखते हैं "कोई बात नहीं चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर हो, बुद्ध अनुयायी हो या अन्य धर्मावलम्बी हो जिसने दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा तुल्य समझ लिया अर्थात् सब जीवों को अपनी आत्मा तुल्य मानता है, वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है ।"

मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेद, नपुंसक—इन दो प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग बंध को भी करते हैं । शुभ लेश्यादि से मिथ्यात्व का विच्छेद होते ही, उसके अनतानुबंधी कषाय क्षुण्ण के बंध का भी विच्छेद हो जाता है । अनादि मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्-मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता भी नहीं बताई गई है ।

मिथ्यादर्शन से युक्त कषाय ही एक ऐसी विशिष्ट शक्ति को धारण करछा जिससे नरकामु आदि का बंध हो सके । यहाँ पर कषाय में जो विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है वह मिथ्यादर्शन के निमित्त से होती है । इसलिये नरकामु आदि कुछ प्रकृतियों का कारण कषाय को बताकर विशिष्टताधारक मिथ्यादर्शन को बताया गया है ।

लोक में कतिपय मिथ्यास्त्री देखे जाते हैं कि वे मद्य-मांस का आजीवन त्याग करते हैं । वह उनका प्रत्याख्यान-निरवद्यानुष्ठान । जब मिथ्यास्त्री निरवद्यानुष्ठान से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके नारक, तिर्यंच, नपुंसक वेद वा स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । रत्नकरण्डक आषकाचार में आचार्य समतभद्र ने कहा है—

“सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ् नपुंसकस्त्रीत्वानि ।
दुष्कुलविकृतास्त्रायुर्द्धरिद्रतां च प्रजन्ति नाप्यव्रतिका ॥”

—रत्नाक० परि० १ । ३५

अर्थात् मिथ्यात्व से निवृत्ति होने के बाद जब सम्यग् दर्शन आ जाता है तब नारक, तिर्यंच, नपुंसक वेद व स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । मिथ्यास्त्री के कर्म

निर्भरा आचार्य प्रभाकर ने भी स्वीकार की है किन्तु संवर उसके नहीं होता है ।^१ यद्यपि दर्शन से भ्रष्ट अनगार से सम्बन्ध सहित गृहस्थ को उत्कृष्ट उत्काम्य गवा है ।^२ बाल तपस्वी अर्थात् आत्मस्वरूप को न जानकर अज्ञान पूर्वक काम-क्लेश आदि तप करने वाला—मिथ्यादृष्टि जीव देवगति के वायुध को बांधता है ।^३

अस्तु आस-बाणी अन्यथा हो नहीं सकती । यद्यपि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यास्वी अर्हन्त का अवर्णवाद बोलता है । कहा है—

तत्र यद्दर्हदवर्णवाद्देतुल्लिंगं अर्हदादिश्रद्धानविघातकं दर्शनपरीषद्-कारणं तन्मिथ्यादर्शनं ।

—अणुयोगद्वाराहं सूत पर हारिभद्रीय टीका पृ० ६३

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यास्वी अर्हन्त प्रणीत तत्त्वों के प्रति अश्रद्धान करता है तथा उनका अवर्णवाद बोलता है । क्षयौपलभ भाव के भेदों में मिथ्यादृष्टि का भी उल्लेख है जिससे मिथ्यास्वी तत्त्वों के प्रति श्रद्धान करता है ।

जिस प्रकार नगर में प्रविष्ट होने पर भी मार्ग भ्रष्ट मूढ मनुष्य भटकता है उसी तरह धर्म से रहित जीव भी ससार में भटकता रहता है ।^४ पूर्व जन्म में पाप करके नरकों में गये हुए नारकी लोग अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर घोर दुःख का अनुभव करते हैं तथा पाप कर्म के कारण ही तिर्यंच जाति के जीव वध, बंधन, छेद, मारण, ताड़न तथा तिरस्कार आदि अनेक विघ कष्टों का अनुभव करते हैं ।^५ करवत्, यंत्र (कोल्हू आदि), जालमलि (सेमल का वृक्ष) के तलवार

(१) रत्नकरण्डक श्रावकाचार परि० १ । ३२ —टीका

(२) गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥

—रत्नकर० परि १ । ३३

(३) कर्मविपाक—प्रथम कर्म ग्रन्थ गा० ५४

(४) जह नयरम्मि पबिद्धो, मूढो परिभमइ मगगनासम्मि ।

तह धम्म विरहिओ, हिण्डइ जीवो वि संसारे ॥

—पउमचरिय ६ । १३०

(५) पउमचरियं ६ । १२७ से १२९

जैसे पत्तों के गिरने से तथा कुंभिपाक (घड़े के आकार जैसे पात्र में पकना) आदि से जीव बड़ा भारी दुःख पाते हैं । राग किंवा द्वेष वल्ल भी पुरुष अपनी हत्या करते हैं वे पाप से विमोहित बुद्धि वाले संसार रूपी अरण्य में भटक कर रहे हैं ।^१ अतः मिथ्यास्त्री आत्म हत्या न करे ।

विषवावसु का शिखी नामक पुत्र सुकृति के कारण बमरकुमार का भवनाधिपति देव हुआ ।^२ अतः मिथ्यास्त्री की भी सुकृति निष्फल नहीं आती ।

ध्यान दीपिका में उपाध्याय सकलचंद्रबी ने कहा है—

जीवो ह्यनादिमलिनो मोहोऽयं च हेतुना येन ।
शुध्यति तत्तस्य हितं तच्छ च तपस्तच्छ च विज्ञानम् ॥

—ध्यान दीपिका १ । ४

अर्थात् अनादि काल मलिन और मोहोऽयं इस जीव की तप और विज्ञान से शुद्धि होती है । ये वस्तुएँ आत्मा के हित की साधन हैं । देखा जाता है कि गर्भ में विषय जीव भी मर जाते हैं यह मिथ्यात्व में कृत कर्मों का फल है । मिथ्यास्त्री माया-कपट से अनंत काल संसार-भ्रमण कर सकता है—माया से दूर रहे । श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय ने कहा है—

नग्न मास उपवासीया सुणो संताजी,
शील लीये कृश अन्न गुणवंता जी ;
गर्भ अनंता पामशे सुणो संताजी,
जे छे माया मन्न, गुणवंता जी ।

अर्थात् मिथ्यास्त्री मास क्षमण की तपस्वा करे, फिर भी मायादि से अनंत गर्भ के दुःखों को प्राप्त हो सकता है । वैराग्य भावना से कठिन कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।^३ मन को वल्ल में करने से ध्यान में सफलता मिलती है अतः मिथ्यास्त्री मन को एकाग्रचित्त करे । आप्त पुरुषों के द्वारा प्रवर्षित धर्म का अनुसरण कर अनंत मिथ्यास्त्रियों ने संसार रूपी समुद्र को पार किया है ।

(१) पद्मचरियं १२ । २८

(२) पद्मचरियं १२ । ३२, ३३

(३) ध्यान विचार पृष्ठ ५२

बृहदारण्यक उपनिषद् में एक उल्लेख है कि अमावस्या की रात्रि में सोमा देवता की पूजा के लिए कृकलास (गिरगिट) की भी हिंसा न करे ।^१ अतः मिथ्यात्वी भावनाओं के द्वारा चारित्र्यका उद्योतन करता है तथा तप का भी । मिथ्यात्वी विशुद्ध लेख्या के प्रथम सम्बन्धदर्शन परिणाम से परिणत होता है । तदन्तर उत्तर काल में उसमें चारित्र्य परिणाम उत्पन्न होता है । शिवकोटि आचार्य ने मूलाराधना में कहा है—

दुविहा पुणजिणवयणे भणिया आराहणा समासेण ।
सम्मत्तम्मि य पढमा विद्विया य हवेचरित्तम्मि ॥

—मूलाराधना अ १ । गा ३

अर्थात् जिनागम में संक्षेपतः आराधना के दो भेद हैं—बया—(१) सम्यक्त्व आराधना और चारित्र्य आराधना । कहा है कि मिथ्यात्वी के शुभ परिणाम आदि से श्रद्धान और चिरति परिणामों की युगपत्काल में भी—उत्पत्ति होती है । जिसने माया का त्याग किया है वही तप की सम्बन्ध प्रकार से आराधना करने का अधिकारी है । अतः मिथ्यात्वी माया से दूर रहने की प्रवेष्टा करे । स्वाध्याय और श्रुत भावना में जो मिथ्यात्वी अपने चित्त को लगाता है वह चारित्र्यकी आराधना करता है । श्रुत भावना से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, तप और संबन्ध में परिपक्वता आती है । जो मिथ्यात्वी तप की आराधना में तत्पर रहते हैं, मोक्षाभिलाषा से तप करते हैं वे शीघ्र ही चारित्र्य धर्म को प्राप्त कर सकेंगे । भगवती आराधना में तप को चारित्र्य का परिकर कहा है ।^२ कपट का त्याग करके जो तप किया जाता है उसका फल अत्यधिक है ।

किसी प्रकार की बाधा जिसमें नहीं है ऐसा मोक्ष का सुख प्राप्त कर लेना वह आत्मा का इष्ट प्रबोधन है उसकी सिद्धि का उपाय-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप को आराधना ही है । मूलाराधना के टीकाकार श्री अपराजित सूरि ने कहा है—

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्र्यमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्यं

(१) बृहदारण्यक—एतां रात्रिं 'प्राणभूतः प्राणं न विच्छिन्त्याद्यपि कृकलासस्यैतस्या, एवं देवताया उपचित्यै—१।१।१४

(२) भगवती आराधना, आश्वास १ । १०—टीका

अभ्रद्वानं शंकाकांध्याविचिकित्सा अन्यदृष्टि प्रशंसासंतत्त्व रूपं ।
चारित्रमोहजन्यौ रागद्वेषौ ।

—मूलाराधना १ । ११—विजयोदमा टीका

अर्थात् दर्शन मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय—इस प्रकार मोह कर्म के दो भेद हैं । उसमें दर्शन मोह के उदय से जीवादि तत्त्वों पर अभ्रद्वान उत्पन्न होता है । इसके शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा, अन्यदृष्टि संस्तव—ऐसे उत्तर भेद हैं । चारित्र मोह से राग-द्वेष होते हैं । यद्यपि मिथ्यात्वी के उपरोक्त दोनों का आंशिक मात्रा में क्षयोपशम रहता ही है फिर भी वह शुभ अध्येयवसाय आदि से और अधिक विमोहि मे पनपे—इसी मे उसका क्रमशः आध्यात्मिक विकास है ।

जितनी पापयुक्त क्रियायें हैं वे सब दुःख उत्पन्न करती हैं इसका जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है व भ्रद्वान हो जाता है तब आत्मा दुःखकारी क्रियाओं से छुटने का प्रयास करता है । कर्म की गति बड़ी विचित्र है कि जो अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका चारित्र दृढ़ है ऐसा मुनि भी परोपह के भय से यदि संकलेश परिणाम भी होगा तो उसको दीर्घकाल तक संसार भय रहेगा । शिवकोटि आचार्य ने कहा है—

समिदीसु व गुस्तीसु य वंसणणणे अणिरदि चाराणं ।

आसादणबहुलाणं उक्कस्सं अंतरं होई ।

—मूलाराधना १ । १६

आशा टीका—××× आसादण बहुलाणं मरणकाले परीषह-
परामवात्समित्यादिषु पुनः संकलेशं कुर्वता । उक्कस्सं अंतरं अर्द्ध-
पुद्गलपरिवर्तनकालमात्रमंतरालं । मरणे रत्नत्रयाच्छ्रुत्वाः पुनस्तावति
काले अतिक्रान्ते तल्लभते इतिभावः ॥

अर्थात् एक सधमी—साधु आत्म हितकारक आचरणों में जो संकलेश परिवाम रहते हैं तो उन्हें दीर्घ काल तक संसार भय रहेगा, मरण के समय यदि पत्नीयहों से उन्विन्न हो जाते हैं व रत्नत्रय से व्यूत हो जाते हैं तो वे उत्कृष्ट अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे । मिथ्यात्वी इस पाठ से सबक ले कि वह जागरूक रहे—सद् अनुष्ठानिक क्रियायें वसधित होकर करें । मरण के

समय में आराधना की विराधना करने से उत्कृष्टतः अनन्त संसार की प्राप्ति होती है। आगम—साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मिथ्यात्वी देश आराधना के द्वारा भी एक अथवा दो—अथवा तीन वा इससे अधिक भयकर के मोक्ष प्राप्त किया है, करेंगे। शिवकोटि आचार्य ने कहा है—

दिद्धा अणादिमिच्छादिद्धी जह्मा खणेण सिद्धा व ।

आराहया चरित्तस्स तेण आराहणा सारो ।

—अगवन्ती आराधना १ । १७

आशा टीका—अणादिमिच्छादिद्धी अनादिकालं मिथ्यात्वोदयो-
द्वे कान्तिन्यनिगोदपर्यायमनुभूय भरतचक्रिणः पुत्रा भूत्वा भद्रविवर्धनाद-
यस्त्रयोविंशत्त्रयिकनवशतसंख्याः पुरुदेवपादमूले श्रुतधर्मसाराःसमारो-
पितरत्नत्रयाः खणेण अल्पकाले नैव सिद्धा य सिद्धाः संप्राप्तानंत-
ज्ञानादिस्वभावाश्चशब्दान्निरस्तद्रव्यभावकर्मसंहृतयश्च । चरित्तस्स
रत्नत्रयस्य तेण तेन कारणेन आराहणा आयुरन्ते रत्नत्रयपरिणति ।
सारो सर्वाचरणानां परमाचरणम् ।

अर्थात् चारित्र्य की आराधना करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीव भी अल्प-काल में सपूर्ण कर्मों का नाशकरके मुक्त हो गये हैं—ऐसा देखा गया है अतः जीवों को आराधना का अपूर्व फल मिलता है ।

अनादि काल से मिथ्यात्व का तोष उद्यम होने से अनादि काल पूर्वत
जिन्होंने नित्य निगोद पर्याय का अनुभव किया था ऐसे ९२३ जीव निगोद पर्याय
छोड़कर भरत चक्रवर्ती के भद्रविवर्धनादि नाम धारक पुत्र उत्पन्न हुए थे ।
उनको आदिनाथ भगवान के समयसरण में द्वादशोग बाणी का सार सुनने से
वैराग्य हो गया । वे राज पुत्र इस ही भव में त्रसपर्याय को प्राप्त हुए थे ।
इन्होंने बिन दौला लेकर रत्नत्रयाआराधना से अल्पकाल में ही मोक्ष लाभ किया ।
अर्थात् अरण्य समय में इन्होंने रत्नत्रय की विराधना नहीं की अतः उनको
आराधना का उत्कृष्ट फल—मोक्ष प्राप्त हुआ । ऐसे अनादि मिथ्यादृष्टियों का
भी रत्नत्रय से सर्व कर्म नष्ट होता है व अनंत-ज्ञानादि उच्च सिद्धत्व प्राप्त
होता है ।

जिसने दीक्षादिकाल में सम्बन्धदर्शनादिकों की अच्छी भावना युक्त अभ्यास किया है उस को मरण समय में बिना क्लेश के रत्नबाराधना सिद्ध होगी ।^१ विष्णुपुराण में कहा है—

वा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

—विष्णुपुराण १-२०-१९

अर्थात् अज्ञानी (मिथ्यात्वो) जनों की जैसी गाढ प्रीति इन्द्रियों के भोग के नाशवान् पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की प्रीति भगवान् में हो और तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह कभी दूर न होवे । मनबुद्धि से परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है ।^२ मिथ्यात्वी के इन्द्रिय-विषय-भोग की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही उसका जीवन उत्तम होता है ।

मिथ्यात्वी को इस पाठ से लिखा लेनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक अहिंसक बने । योग का दूसरा नाम अध्यात्म मार्ग या आध्यात्म विद्या है । योग कल्पतरु के समान श्रेष्ठ है ।^३ उस अध्यात्म विद्या का मिथ्यात्वो अनुसरण करे ।^४ उस योग का मिथ्यात्वो अवलंबन ले । अप्रशस्त योग पाप बंध का और प्रशस्त योग पुण्य बंध का कारण है ।^५ कठोपनिषद् में कहा है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य—
स्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ।

—कठोपनिषद्-१-३-१३

(१) भगवती आराधना १ । १९—आशा टीका

(२) प्रेमयोग पृष्ठ १, ६

(३) योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः

योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धे स्वयं प्रहः ॥३७ ॥

—योगविदु

(४) अध्यात्म विद्या विद्यानाम्—भगवद् गीता १० । ३२

(५) अष्टांग योग पृष्ठ ७

अर्थात् तुम जले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर प्रेम वाक्यशक्ति द्वारा प्राप्त नहीं है, न तीव्र बुद्धि से और न शास्त्रों के अन्वय से ही। जिसे ईश्वर की चाह है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक जीवन से मिथ्यात्वी पवित्र बनते हैं। आचार्य विद्यु ने कहा है—

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय ।

अढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय ॥

मिथ्यात्वी समता रूप प्रेम की बातें सीखें। अरिहत, सिद्ध, आचार्य की स्तवना करे। धर्म आत्मा से होता है। वह सबमूख मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिये कुर्मा खोदता है। कहा है—

उषित्वा जाह्नवीतीरे रूप खनति दुर्गत ।

स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में कहा है—“केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निःस्वार्थ है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता सब अन्दर ही है।”^१ सत्ता की दृष्टि से मिथ्यात्वी या सम्भक्तत्वी—सब एक समान है। मिथ्यात्वों का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे। झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके आजीविकोपार्जन करे। अधिक से अधिक इन साधक कार्यों से बचने का प्रयास करे। जो मिथ्यात्वी किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है, वह घोर नरक में जाता है।^२ मिथ्यात्वी को अत्यन्त निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केषविग्यास तथा भोजन-वस्त्र आसक्ति का यथाशक्ति त्याग करना चाहिये। उसे आहार, निद्रा, माषण, मैथून इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिये। मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह अपना यज्ञ, पीठ, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्व साधारण के सम्मुख न करे।

मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह यत्नपूर्वक विद्या, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन (सूत—कीड़ादि) कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का

(१) कर्मयोग पृष्ठ १। २

(२) कर्मयोग पृष्ठ २६

परित्याग करे। सबसे पहले ज्ञानलाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसे सत्य, मृदु, मित्र तथा हितकर वचन बोलने चाहिये। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों को निंदा करना छोड़ दे। भक्तिसूत्र में नारद जी ने कहा है —

सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा

—नारद भक्तिसूत्र, प्रथम अनुवाद, द्वितीय सूत्र

अर्थात् भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है। मिथ्यात्वी भगवान्-राग द्वेष रहित पुरुष का भजन करे। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उत्कृष्ट है। निष्कपट भाव से ईश्वर की लोभ को भक्तिभोग कहते हैं।^१ भगवान् में विशिष्ट गुण होते हैं जिम गुणों का स्मरण भक्ति ऋषि मुनि करते हैं।^२ कहा है —

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः,

स्वयं धीराः पंडितमन्यमानाः।

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा,

अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः॥

—मूण्डकोपनिषद्, १।२।८

अर्थात् अज्ञान से घिरे हुए, अस्वर्गत निबुद्धि होने पर भी अपने को महान् समझने वाले मूढ व्यक्ति, अंधे के नेतृत्व में चलने वालों अंधों के समान चारों ओर ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं।

“पर्वत उपदेश देते हैं, कलकल बहने वाले ऋने विद्या बिलरते जाते हैं^३ और सर्वत्र क्षुभ ही क्षुभ है”—ये सब बातें कविवर की दृष्टि से भले ही बड़ी सुन्दर हों पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अपरिस्फुट भाव में भी नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे

(१) भक्तियोग पृ० १

(२) श्रीमद् भागवत पुराण १।७।१०

(३) And this our life Exempt from public haunt finds
tongues in tree, Books in the runnig brooks, surmons
in stones and goodsin evreything.

—Shakespeares' As you live it' Act i, Sc.

सकती ।^१—मिथ्यात्वी को आसक्ति, द्वेष और मोह से दूर हटकर विचित्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । मिथ्यात्वी अंतःकरण को पवित्र करे । छान्दोग्य उपनिषद् सांकर भाष्य में कहा है कि सब क्षुद्रि हो जाने से अनंत पुण्य के यथार्थ स्वल्प का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति की प्राप्ति हो जाती है ।^२ मिथ्यात्वी अम्बास और बेराग्य से सफलता को प्राप्त हो सकता है । विष्णुपुराण में कहा है—

तच्चित्ताविपुङ्गादधीणपुण्यचया तथा ।

तदप्राप्तिमद्दुःखबिडीनाशेषपातका ॥

चिन्तयन्ती जगत्सुति परब्रह्मस्वरूपिणम् ।

निहृच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका ॥

—विष्णुपुराण, ५ । १३ । २१-२२

अर्थात् किस प्रकार आम्बलाकिनी गोपी पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो गयी थी । भगवान् के ध्यान से उत्पन्न हीन आनंद ने उसके समस्त पुण्य कर्म जनित बंधनों को काट दिया । फिर भगवान् की प्राप्ति न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप छुल गये और वह मुक्त हो गयी ।

वैदिक दर्शन में भी भक्ति की विवेचना में पहला स्थान 'प्रदा' कहा है ।^३ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा में गिरती है, उसी प्रकार अम्बास से मिथ्यात्वी का मन जब शुभ ध्यान में केंद्रित हो जाता है तो वह कर्मों के बंधनों को छोड़ ही छोड़ डालता है—फलतः उसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाती है ।

हिंसा को मुक्त का कारण समझना—विपरीत मिथ्यात्व है । मरण के सत्तरह प्रकार में से एक मरण-बाल मरण भी है ।^४ बाल मरण के पाँच भेद हैं । अज्ञानी जीवों के मरण को बाल मरण कहते हैं—

(१) भक्तियोग पृ० ३७

(२) सत्त्व शुद्धौ च सत्या यथावगते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृतिः अविस्मरणं भवति ।

—छान्दोग्य उपनिषद् सांकरभाष्य ७।२।२

(३) सांख्य सूत्र २ । १ । ४४

(४) भगवती धाराधना १ । २५—अपराजितसुरि—टीका

(१) अव्यक्त बाल, (२) व्यवहार बाल, (३) दर्शनबाल, (४) ज्ञान बाल और (५) चारित्र बाल ।

तत्सार्थं अदानं ब्रह्मिणो नृणां—ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव-दर्शन बाल हैं ।^१ दर्शन बाल के संक्षेपतः दो भेद हैं, यथा—इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छाप्रवृत्त । कहा है—

इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराभमग्निना, धूमेन शस्त्रेण, विषेण, सङ्केन, मरुत्प्रपातेन उच्छ्वाहनिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा जिह्वोत्पाटनेन, विरुद्धाहारसेवनया बाला मूर्ति ठौकन्ते, कुतश्चिन्नमिच्छाज्जीवितपरिस्थायैषिणः काले अकाले वा अथ्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविषोः तद्द्वितीयं । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिगामिनो भ्रियन्ते । विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगुंठिताः, ऋद्धिरससातगुरुकाः । बहुतीव्रपापकर्माक्षयद्वाराप्येतानि बालमरणानि जातिज्वरामरणव्यसनापादनश्चमाणि ।

—मूलाराधना १ । २५—टीका

अर्थात् अग्नि से, धूम से, शस्त्र से, विष से, पानी से, पर्वत पर से कूदने से बवासोच्छ्वास रोकने से, अति शीतोष्ण के पड़ने से, भूल और प्यास से, जिह्वा को उखाड़ने से, प्रकृति के विरुद्ध—आहार का सेवन करने से आदि कारणों से जीवन का त्याग करने की इच्छा से जो मिथ्यात्मी प्राण त्याग करते हैं वे इच्छा प्रवृत्त मरण करने वाले बाल हैं—योग्यकाल में अथवा अकाल में ही मरण का अनिश्चय धारण न करते हुए भी दर्शन बालों का जो मरण होता है वह अनिच्छा प्रवृत्त मरण है । जीने की इच्छा होते हुए भी जो मरण होता है वह अनिच्छा-प्रवृत्त मरण है ।

जो दुर्गति को जाने वाले हैं, जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, जिनके हृदय में अज्ञानांधकार आच्छादित है, जो ऋद्धि में आसक्त हैं, रसों में आसक्त हैं, जो सुख का अधिमान रखते हैं, अर्थात् मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे को अच्छे-अच्छे पदार्थ

(१) मिथ्यादृष्टयः सर्वथा तत्त्वअदानरक्षिताःदर्शनबालाः ।

—अगवली आराधना १ । २५ । टीका

जाने को मिलते हैं, और मैं बड़ा श्रीमंथ था—इत्यादि तीन गारुडों से युक्त हैं ऐसे जीव बाल मरण से मरते हैं। इन बाल मरणों से बहुत तीव्र कष्ट कर्मों का आलव होता है। वे बाल मरण जरा, मरण आदि संकटों में जीवों को फेंकते हैं।

उपर्युक्त वर्धन बाल मरण के रहस्य को मिथ्यात्वी सद्गुरु के पास समझे तथा समझकर उससे बचने का प्रयास करे। कहा जाता है कि मिथ्यात्वी धर्मानुष्ठानिक क्रियाओं में तत्पर रहता है वह यदि तेजो, पद्म, शुक्ललेखया में मरण को प्राप्त होता है तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। सृष्टि की महिमा अद्भूत है। दुर्गति में पड़ते हुए मिथ्यात्वी को सद्गति में ले जाती है।

रत्नत्रयमार्ग में दूषण लगाना, मार्ग का नाश करना, मिथ्या मार्ग का निश्चय करना, रत्नत्रयमार्ग में चलने वाले लोगों का बुद्धि भेद करना—ये सब मिथ्यादर्शन लक्ष्य के प्रकार हैं।^१

क्रोधांघ होकर अपने शत्रु को मैं उत्तर यव में मार सकूँ—ऐसी इच्छा रखना—जैसे वशिष्ठ मुनि ने उग्रसेन राजा का नाश करने की इच्छा की थी। वह वशिष्ठ मुनि मरकर कंस हुआ था। उसने अपने पिता का राज्य छीन लिया था और उसको कारागृह में कैद किया था^२—इस निदान लक्ष्य से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे। आराधना आराधक के बिना नहीं होती, आराधक आराधना का स्वामी है। जीव के बिना आराधना नहीं होती है।

कहीं-कहीं ग्रन्थों में चतुर्थ गुणस्थान में मरण प्राप्त होने वालों के लिए भी बाल मरण का व्यवहार किया है यह अविरति की अपेक्षा से है।^३ किस्तो अपेक्षा

(१) मार्गोऽथ दूषणं, मार्गनाशनं, उन्मार्गप्ररूपणं, मार्गाप्ररूपणं, मार्गस्थानां भेदकरणं मिथ्यादर्शनशल्यानि।

—मूळाराधना-१। २५ टीका —

(२) क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुबधप्रार्थना वशिष्ठस्येवोग्रसेनोन्मुलने।

—मूळाराधना १। २५ टीका

(३) अविरदसन्मादिष्टी मरति बालमरणे अरुस्थम्नि।

—मूळाराधना १। ३०

से वस्तु का प्रतिपादन किंवा था रहा है—इस पर गहराई से सोचना चाहिये । न समझ में आवे तो सद्गुरुओं से पूछना चाहिये ।

जिस प्रकार सारे क्लेशों का मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमों का मूल अहिंसा है । जो अपने अन्तःकरण की हिंसा के विच्छेद संस्कारों के मूल से दूषित करता है वे घोर हिंसक हैं । ईशोपनिषद् में कहा है—

असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमन्नाऽऽवृत्ताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—ईशोपनिषद् मं० ३

अर्थात् जो कोई आत्मघाती लोग हैं । अर्थात् अंतःकरण को मलिन करने वाले हैं ; वे मरकर उन लोकों में (बोनियों में) जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं और वने अन्धकार से ढके हुए हैं अर्थात् ज्ञान रहित असद् अनुष्ठान से नीच बोनियों में जाते हैं । निष्वात्मी ऐसी सत्त्व भाषा बोले—जिसमें प्राणियों का हित हो । सत्य बोलना अच्छा है, परन्तु सत्य भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का (वास्तविक) हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अन्वत् (वास्तविक) हित होता है—वह सत्य है ।^१ अंग्रेजी में कहावत है—

Every Bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to him in full force, nothing can stop it and every Impulse of life comes back to him.

अर्थात् घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अन्दर से बाहर, जाता है वह वापस अपने पूरे बल के साथ उसी के पास आ जाता है ; और ऐसा करने में उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानता से विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्ध आतंक विचारों को भेजने से कितने नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी । इसलिये विचार शक्ति के महत्व को समझो और उसको सर्वदा पवित्र और निर्मल रखने का प्रयत्न करो ।

(१) सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं बभूव ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मत्तं मम ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

अपराधित क्षुरि ने कहा है—

दुर्गतिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्वाने वा दृधाति इति धर्मशब्दे-
नोच्यते ।

—अगवती आराधना १ । ४६ टीका

अर्थात् दुर्गति को जाने वाले जीव को जो धारण करता है अर्थात् उसका उद्धार करता है और शुद्ध इन्द्रादि पदवी पर जो स्थापन करता है वह धर्म है । उस धर्म की आराधना मिथ्यात्वी देव रूप में करने के अधिकारी माने गये हैं ।

मिथ्यात्वी-मिथ्यात्व को छोड़कर जब सम्बन्धी हो जाता है । असंयत सम्यग्दृष्टि भी मिथ्या और तीव्र लेख्या का धारक होने से अल्प संसारी होता है । जिसके तीन शुभलेख्या के तीव्र निर्मल परिणाम है वह सम्यग्दृष्टि भी सम्यग् दर्शन की आराधना से चतुर्गति में थोड़ा भ्रमण करके मुक्त होता है । अल्प संसार रहवाना यह सम्यग् दर्शनाराधना का फल है ।^१ अतः मिथ्यात्वी सदगुरु के निकट बैठ कर बेयाबुद्ध करे , तत्त्वार्थ को समझे ।

यदि मिथ्यात्वी शुभ लेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त करलेता है । फिर वह सम्बन्धमें भरण प्राप्त हो जाता है तो वह अवश्यतः एक जब करके उत्कृष्टतः संख्यात-असंख्यात भव प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगा ही ।^२ अवश्यरूप से सम्बन्धाराधना करने वाले के संख्यात या असंख्यात भव कहे गये हैं परन्तु अनन्त नहीं । अमित-गति आचार्य ने कहा है—

मुहूर्तमपि ये लब्ध्वा जीवा मुच्यन्ति दर्शनम् ।

नानन्तानन्तसंख्याता तेषामद्धा भवस्थितिः ॥

—अगवती आराधना १। श्लोक ५७

अर्थात् जो भी सम्यग्दर्शन के मुहूर्त काल पर्यन्त भी प्राप्त करके अनन्तर छोड़ देते हैं वे भी इस संसार में अनन्तानन्त काल पर्यन्त नहीं रहते हैं अर्थात्

(१) अल्प संसारता सम्यक्त्वाराधनायाः फलत्वेन दर्शिता ।

—अगवती आराधना १। ४५। टीका

(२) अगवती आराधना १। ३१-३२। टीका

उन सम्यक्त्व से पतित मिथ्यास्वियों को अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ही परि-
भ्रमण करना पड़ता है। इससे अधिक काल तक वे परिभ्रमण नहीं करते हैं।
आचार्य शिवकोटी ने कहा है—

जस्स पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्थि सीलं बवं गुणोचावि ।

सो मरणे अप्पाणं कह ण कुणइ दीहसंसारं ॥

—भगवती आराधना १।६१

अर्थात् जो मिथ्यादृष्टि सील व्रत और गुणों से रहित है वह मरण के
अन्तर दीर्घ संसारी बंधों में होगा ? अवश्य होगा। जिनेश्वर द्वारा प्रकृत एक
व्यक्ति पर जो जो मनुष्य श्रद्धा नहीं करता है वह कुबोनियों में खिरकाल
भ्रमण करेगा। मूलाराधना के टीकाकार आचार्य अपराधित ने कहा है—

वस्तुयाथास्न्यावहिचेतस्तथा योगः संबन्धो ध्यानयोग इति यावत् ।
वस्तुयाथास्न्यावबोधो निश्चलो य स ध्यानमिष्यते ।

—मूलाराधना २ । ७१ । टीका

अर्थात् वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में चित्त की एकाग्रता होना
योग अथवा ध्यान है। जब वस्तु के यथार्थ ज्ञान से निश्चितता प्राप्त होती है
तब उससे ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है। अस्तु मिथ्यास्वी ध्यान योग का अभ्यास
करे। यद्यपि समता रहित केवल तप विपुल निर्जरा का कारण नहीं होता है
अतः तपश्चरण में निर्जरा हेतुता (सकाम निर्जरा) स्वयं नहीं है किन्तु वह समता
का साहाय्य पाकर होती है।^१ स्वस्वरूप की अपेक्षा से जो वस्तु है वही पर
स्वरूप की अपेक्षा से अवस्तु होती है। पूर्व कर्म की निर्जरा करने की इच्छा
मिथ्यास्वी को हरदम रखनी चाहिए।

(१) अरोचित्वाजिनाख्यातं एकमप्यक्षरं मृतः ।

निम्नजतिमवाग्भोधौ स सर्वस्वारोचक न किम् ।

—भगवती आराधना १ । ६६ । श्लोक

(२) न हि समता शून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवति ततस्तपसो
निर्जराहेतुना परवशेतिप्रधान समता ।

—भगवती आराधना २।७१। टीका

मिथ्यात्वादि जो पाँच बंध हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होनेपर उत्तर हेतु विद्यमान रहते हैं किन्तु उत्तर हेतु ही तो पूर्ण हेतु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं—इसकी मजना समझनी चाहिए।^१ यथा—प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्वादि पाँच बंध हेतु हैं किन्तु चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व को बाध चार बंध हेतु हैं।

सत्ता की दृष्टि से आत्मा की शक्ति समान है। मुनि श्री नथमलबी ने कहा है।

“अव्यवहार राशि”^२ की आत्मा में जो शक्ति है वही व्यवहार राशि की आत्मा में है। दोनों में शक्ति का कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल अभिव्यक्ति का है। व्यवहार राशि की आत्माओं में चेतना की केवल एक रश्मि प्रकट होती है। वह है स्पर्श बोध × × ×।

— सत्य की श्लो ५० ७९

अस्तु अव्यवहार राशि के जीव नियमतः मिथ्यादृष्टि होते हैं।

मिथ्यात्व कर्म के उदय से सर्वत्र संशय रूप ही तत्त्वों में अरुचि पैदा होती है, इस अरुचि को संशय ज्ञान का सहाय्य मिलता है। अतः इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं। आगम कथित जीवादिक पदार्थों में ज्ञानावरण कर्म के उदय से और सम्मगत्व प्रकृति के उदय से जो यह वस्तु स्वरूप है वा यह है ऐसी जो चंचल मति होती है उसको संका अतिचार कहते हैं; यह अतिचार सम्मगदर्शन को मलिन बनाता है। इसलिये यह अतिचार है। दोरी, सर्प, पुरुष, झूट आदि में जो संशय होता है वह अतिचार माना जायेगा तो सम्मगदर्शन का निःशक्तितांग ही दुर्लभ हो जायगा। अर्थात् सम्मगदर्शन छद्मस्थों को भी दोरी, सर्प, झूट, मनुष्य इत्यादि पदार्थों में यह रज्जु है ? वा सर्प है ? यह झूट है वा मनुष्य है इत्यादि अनेक प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो भी वे

(१) आर्हत दर्शन दीपिका, चतुर्थ उल्लास, बंध अधिकार पृ० ९७५

(२) अनादि निगोद-मित्य निगोद को अव्यवहार राशि कहते हैं।

सम्बन्धदृष्टि ही है। विनेश्वर ने वस्तु स्वरूप जाना है, वह वैसा ही है^१ ऐसी में श्रद्धा रखना है ऐसी भावना करने वाले भ्रम के सम्बन्ध की हानि कंसी होगी अर्थात् शांका नाम के अतिचार से उसका सम्बन्धदर्शन समल होगा परन्तु नष्ट न होगा।

बुरे कर्मों के अनुष्ठान से संपत्ति का नाश अवश्यम्भावी है। नशा का सेवन चोरस्ते की संर, समाज (नाच-गान) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट मित्रों की संगति तथा आलस्य में फसना—ये छत्रों संपत्ति के नाश के कारण हैं।^२ बुद्ध धर्म के तीन महनीय तत्व हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक। शील से तात्पर्य सार्विक कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे—गृहस्थायी प्रवर्धित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ। कतिपय कर्म इन दोनों प्रकार के बुद्धानुयायियों के लिए समभावेन माय्य हैं। जैसे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्य का निषेध—ये 'पंचशील' कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है। पातञ्जल योग में कहा है—

मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात्-
शिक्षत्प्रसादनम् ॥३३॥

अर्थात् सुखो, दुःखो, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में बन्धाक्रम मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। प्राणीमात्र सद्भावना के अधिकारी हैं। घोर विद्वान्-पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्ती के बंधन को हड़ बंधन नहीं मानते। वस्तुतः हठ बंधन है—सारवान् पवार्यों में रक्त होना या मणि, कुंडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना।^३ मिथ्यास्त्री इन बंधनों से छुटने का अभ्यास करे। मज्झिमनिकाय में कहा है "यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह और विरोध की जननी है। ××× तृष्णा ही दुःख का कारण है, इसी का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है।"

(१) तमेव सख्य निसक जं जिणे पवेइयं ।

—आचारो

(२) दीर्घनिकाय, सिलोकावाह सूत्र ३१ पृष्ठ २७१-२७६ ।

—पातञ्जल योग प्रदीप

(३) धम्मपद् गा ३४५

निर्वाण प्रत्येक भाषी का मन्तव्य स्थान है । इस एक पूर्ण करने वाले एक मार्ग का नाम बोद्धवर्शन में अष्टांगिक मार्ग है । आठ अंग ये हैं —

(१) सम्यक् दृष्टि		प्राज्ञा
(२) सम्यक् संकल्प		
(३) सम्यक् वाक्य		
(४) सम्यक् कर्मागत		शील
(५) सम्यक् आजीविका		
(६) सम्यक् ध्यायाम		समाधि
(७) सम्यक् स्मृति		
(८) सम्यक् समाधि		

धम्मपद में कहा है—

मग्गानट्टङ्गि को सेट्टो सकचानं चतुरो पदा ।

विरागो सेट्टो धम्मानं द्विपदानारूच चक्खुमा ॥

एसो व मग्गो नथरूजोदस्सनस्स विसुद्धिया ।

एतहि तुम्है पटिपज्जय मारस्सेत्तंपमोहनं ॥

—धम्मपद २० । १-२

अर्थात् निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है । लोक में जितने सत्य हैं उन में आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं । सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चक्षुष्मान ज्ञानी बुद्धश्रेष्ठ हैं । ज्ञान को विसुद्धि के लिये तथा मार को मुच्छिद्य करने के लिये यही मार्ग (अष्टांगिक मार्ग) आश्रयणीय है । 'कवणत्तुत्त' में बुद्ध ने निम्न जीविकाओं को गर्हणीय बतलाया है—तराजू की ठगी, कंस (बटखरे) की ठगी, मान (नाप की) की ठगी, रिद्वत्त, बंधना, कृतघ्नता, साधिवोग (फुटिलता), छेदन, बध, बंधन, डाका-कूट-पाठ की आजीविका । भिष्वात्सी इन सब आजीविकाओं से दूर रहे ।

भिष्वात्सी यदि पूर्णतया जहाचर्य का पावन नहीं कर सकता है तो वह जहाचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के अन्न तथा कामोद्दीपक इषकों के दिखने

और इस प्रकार की बातों के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी बचता रहे । कहा है—

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नुत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरतः ॥

—अथर्ववेद अध्याय ३ । सू० ५ । मं० ११

अर्थात् ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को जी जीत लिया है । इन्द्र निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है ।

काम्य वस्तु के उपभोग में कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन् घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है । कहा जाता है कि सन् १७५७ ई० में गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक संभ्रांती महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया । हिन्दु विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामीजी के पास लाकर कहा—“आप कहे तो इसकी खाल खींच ले । स्वामीजी ने इसकी ओर देखकर कहा, भाई तुम्हें वही हो, तुम्हीं वही हो—त्वमसि । और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया है ।^१ वह भी एक प्रकार का साहस है । अहिंसा का यह एक उवल्लंघन उदाहरण है ।

अमृत्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कोई कोई व्यक्ति विषयों से दृष्टि फेरकर अन्तरस्थ आत्मा को देखा करते हैं ।^२ स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—“यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें ।^३

लौकिक और लोकोत्तर के भेद से मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं । हरिहर ब्रह्मादि को प्रणाम करना—लौकिक मिथ्यात्व है तथा परतीर्थिक संग्रहीत जिन

१—ज्ञानयोग पृ० ३१, ३२

२—कठोपनिषद् २।१८१

३—ज्ञानयोग पृ० २८३

विश्वारि की जर्जना करना—लोकेश्वर मिथ्यात्व है ।^१ मिथ्यादृष्टि को तत्त्व ज्ञान से सम्बन्ध को प्राप्ति हो जाने से मिथ्यात्व का व्यवच्छेद हो जाता है ।^२ भगवान् महावीर के पास जमाली वीक्षित हुआ लेकिन विपरीत अभिनिवेश के कारण अपने जीवन को सम्यग् प्रकार से सुधार न सका । कहा है—

मद्भेष्येण जमाली, पुत्रिं बुग्गाहिष्येण गोविंदो,
संस्रगीय भिक्खू, गोट्टामाहिल्लअहिणिवेसे ।

†

—व्यवहार भाष्य

अर्थात् जमाली में मतिभेद-अभिनिवेश मिथ्यात्व परिणत हो गया था । भगवान् के द्वारा प्रवृत्त किसी सिद्धान्त में मतभेद हो जाने के कारण उसे जिन शासन छोड़ पड़ा । भगवान् महावीर के शासन में सात मिह्वव हुए । उसमें से प्रथम मिह्वववाद का प्रवर्तक जमालो था । यद्यपि उसने सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं का पालन कर तीसरे किलिबवी में उत्पन्न हुआ लेकिन पूर्ण रूप से आराधक पद की प्राप्ति नहीं कर सका ।

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाली भगवान् महावीर के मत को मिथ्या समझता है । उसका कहना है—“क्रियमाण कृत नहीं हो सञ्जा” जब कि भगवान् ने क्रियमाण को कृत कहा है । तथापि जमालो शुक्ल पात्रिक व परीत संसारी है । कहा है—

सम्यग्दृष्टिउयतिरिक्तानां सर्वथा निर्जरा नास्वेषे ? काचिदस्ति—
वा इति ? प्रश्ने, उत्तरम्—सम्यग्दृष्टिव्यतिरिक्तानां जीवानां सर्वथा-
निज्जरा नास्वेषे इति वक्तुं न शक्यते ।

“अणुकंपसकामनिज्जर, बालसवे दाणविणयविग्भगे ।

सयोगविप्पओगे, वसूणसवइडिहसककारे ॥ १ ॥”

(१) मिथ्यात्व च लौकिकलोकेश्वरभेदाद्विधा ।

—अभिषा० भाष १। पृ० २७२

(२) सम्भदिहीजीवो, उवड्डं पवयणं तु सदहइ ।

सदहइ असन्मावं, अणभोगा गुरुणिओगा वा ।

—उत्त० नियुंकि

इति आवश्यकनिर्युक्तौ मिथ्यादृश्यां सम्बन्धप्रोप्तिहेतुष्वकाम-
निर्जरायोः एकत्वात् केषाञ्चिच्चरकपरिभ्राजकादीनां स्वाभिजापपूर्वकं
ब्रह्मार्थपालनादुत्साहानपरिहारादिभिर्ब्रह्मलोकं यावद्गच्छतां सकाम-
निर्जरायां अपि संभवाच्चेति ॥१७॥

—अभिधा० भाग ६ । पृ० २७५

अर्थात् सम्बन्धदृष्टि के अतिरिक्त निर्जरा नहीं होती है—यह कथन सम्बन्ध
नहीं है । अकाम निर्जरा को भी आवश्यक निर्युक्ति में सम्बन्ध प्राप्त का कारण
माना है । कोई-कोई चरक, परिभ्राजक स्वाभिजापा से ब्रह्मार्थ का पालन करते
हैं, अदत्तादान को छोड़ते हैं आदि कारणों से ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न होते हैं ।
उनकी यह क्रिया-सकाम निर्जरा की हेतु है । आजीविक संप्रदाय को मानने वालों
की गति बारहवें देवलोक तक कही गई है । उनके सिद्धों के चार प्रकार का
तप कहा है—

(१) उग्रतप, (२) घोरतप, (३) रसपरित्याग और (४) जिह्वा-प्रतिसंली-
नता ।^१ द्रव्यलिङ्गी-वारित्र को ग्रहण कर ग्रैवेयक तक जाते हैं ।^२ दबालुता,
मधुरं आदि गुण मिथ्यास्वी में भी मिलते हैं । कहा है—

‘दक्षिणन्दयालुत्’, पियभासित्ताइविविह्गुणनिवहं ।

खिबमगकारणं जं, तमहं अणुमोअए सव्वं ॥ १ ॥

सेसाणं जीवाणं० ॥ २ ॥

एमाइं अणं पि अ० ॥ ३ ॥”

एतदाराधनापताकागाथात्रयनुसारेण मिथ्यादृष्टीनां द्वास्त्रिण्य-
दयालुत्वादिकं प्रशस्यते, न वेति ? प्रश्ने, उत्तरम्— एतदाराधनापताका-

(१) ठाणं ४१४

(२) द्वादशे स्वर्गे गोसाळकमत्तानुसारेण आजीविका मिथ्यादृशौ
व्रजन्ति ग्रैवेयके तु यत्तिळिगघारिनिह्वादादयो मिथ्यादृष्टौ व्रजन्तीस्वौप-
पातिकादौ प्रोक्तमस्तीति ।

—तेन प्रक्तोत्तर उल्लास ३

—अभिधा० भाग ६ । पृ० २७५

प्रकीर्णकसंबन्धिग्नथाग्रयमस्ति सम्मन्वै वसति ॥१॥ देवविद्युत्प्रसवका ॥२॥
ऽविरत—सम्यग्दृष्टि ॥३॥ जिनशासनसंबन्धिभिर्विन्नाऽन्वेषां द्वाक्षिण्य-
द्व्यालुंशवादिर्कं प्रशस्यतयोक्तं, ततो युक्तं ज्ञातं नास्ति, यत एते गुणाः
श्री जिनैराज्ञेतव्याः एव कथितास्सन्तीति ।

—अधिषा० बाग ६ । पृ० २७५

अर्थात् जिन शासन से बिना सबधित मनुष्यों में श्री नम्रता, दयालुता आदि
गुण प्राप्त होते हैं । ये सब गुण जिन शासन देव के धर्म से सबधित है । आराधना
पताका में कहा है—

सेषाणं जीवाणं, दाणरुइत्तं सहावधिणियत्तं ।
तह पवणु कसायत्तं, परोवगारित्त भव्वत्तं ॥३१०॥
व्किस्सन्नदयालुत्तं, पिअभासित्ताइविविहगुणनिवहं ।
खिधमग्गकारणं ज, त सव्वं अनुमयं मउम्मं ॥३११॥
इअ परकयसुकखाणा, बहूणमणुमोअण्णा कया एवं ।
अह नियसुअरिअनियरं, सरेमि संवेगरणेण ॥३१२॥

—आराधना पताका—

अर्थात् स्वभाव से भद्रता, विनीतता, अल्प कषाय, नम्रता, दयालुता, प्रिय
वचन आदि विविध गुण—मोक्ष मार्ग के कारण हैं । प्राचीमात्र इन सब गुणों की
आराधना कर सकते हैं—इन गुणों की आराधना करनी निरवय है ।

सेन प्रश्नोत्तर में कहा है—

अतुरशशरणेऽपि, अथ च मिथ्यास्वीनां परपक्षिणां च द्यामुत्तः
कश्चिदपि गुणो नानुमोहनीय इति तै वदन्ति तेषां संभा मति कथं
कथयत इति ।

—सेनप्रश्नोत्तर उत्तरास ४

अर्थात् मिथ्यास्वी में प्राप्त दयादि गुणों का जो किञ्चित् श्री अनुमोहनीय नहीं
करते हैं उन्हें अन्वेषदृष्टि कैसे कह सकते हैं । अस्तु मिथ्यास्वी में दयादि गुणों का
सद्भाव पाया जाता है ; वे गुण निरवय हैं । कहा है—

तामसितापसादीनां तु शास्त्रेष्विन्द्रस्वादिप्राप्तिः कथिताऽस्ति, सा च सकामनिर्जराया भवति ।

— सेन प्रश्नोत्तर उल्कास ४

अर्थात् तामसी तापस आदि ने सकाम निर्जरा के द्वारा इन्द्रत्व पद को प्राप्त किया ।

मिथ्यास्वी के कायकलेष तथा प्रतिसंकीनता तप आदि से सकाम निर्जरा होती है । आगम में इन्हें ब्राह्म तप कहा है ।^१ तप रूप धर्म की आराधना मिथ्यास्वी कर सकते हैं, आतापना, कायकलेष आदि तप मिथ्यास्वी क्यों नहीं कर सकते हैं अर्थात् कर सकते हैं ;^२ आचार्य भिक्षु ने कहा है—

त्याग किया बिना हिंसा टालें
तो पिण कर्म निर्जरा भावै जी

अर्थात् प्रत्याख्यान किये बिना भी जो हिंसा से निवृत्त होसे हैं उनके भी निर्जरा होती है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यास्वी बिना मतलब किसी को पोड़ा नहीं देते हैं, न सताते हैं क्या वे अहिंसा की अंशतः आराधना नहीं कर सकते ।

सामान्यतः यथाप्रवृत्तिकरण आदि के भेद होने से योग का बीज प्रस्फुटित होता है ।^३ इसके पूर्व मिथ्यास्वी के सकाम निर्जरा भी नाममात्र की होती है । महा मिथ्यास्व में प्रसित मिथ्यास्वी के सकाम निर्जरा सम्भव नहीं है । कटुक मिथ्यास्व की निवृत्ति होने से किञ्चित् मधुरता पनपती है ।^४ यह स्थिति अमग्न के भी

१—अभिधान राजन्द्रकोष भाग ६। पृ० २७६

२—तत्त्वार्थ भाष्य अ १।६ पर सिद्धसेनराणि टीका पृ० १६९

३—तस्य सामान्येन यथाप्रवृत्तिकरणभेदत्वात्तस्य च योगबीजत्वालुपपत्तेः । एतत्सर्वमेव सामान्यप्रत्येकभावाभ्यां योगबीजं मोक्षयोजकानुष्ठान कारणम् ।

—योगदृष्टिसमुच्चय श्लोक २३—टीका

४—योगदृष्टि'समुच्चय श्लोक २४—टीका

होती है। अर्थात् वे अथाप्रवृत्ति कारण के पदवात् के कारणों में प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात् मिथ्यास्त्री के महान् कार्य वाका सदनुष्ठान का अभाव है क्योंकि वह अभी हिताहित विवेक शुभ्य बाल है। परन्तु उनका जो भी सदनुष्ठान है वह फलतः निर्जरा का कारण बनता है। सिद्धान्त का निबन्ध है कि मिथ्यास्त्री निर्जरा धर्म के बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हरिअत्रपुरि ने कहा—

श्रुताभावेऽपि भावेऽस्या, शुभभावाप्रवृत्तितः।

फलं कर्मक्षयाख्यं स्या—स्वरबोधनिबंधनम् ॥

—योगदृष्टि समुच्चय श्लोक ५४

अर्थात् श्रुत अर्थात् सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन के अभाव में भी शुभ भाव की प्रवृत्ति से कर्म ज्ञय होता है।

मिथ्यास्त्री को चाहिए कि वह अहिंसा और उप धर्म की धाराधना आत्म-बुद्धि की भावना से करे, प्रत्युत सकाम निर्जरा होगी। आचार्य भिन्न ने कहा है—

शुभ जोग संवर निश्चें नहीं, शुभयोग निरवद व्यापार।
ते करणी छें निर्जरा सणी, तिणसूं कर्म न रुकें छिगार।
शुभ जोग नें संवर जूआ जूआ छें,

त्यां दोयां रा जूओं जूओं छें सभाव।

त्यां दोयां नें पक सरधे अगयांनी,

तिण निश्चेंइ कीधों छें मोटो अन्याय ॥

—नव पदार्थ की चौपई

अर्थात् शुभ योग निश्चय हो संवर नहीं है। शुभ योग निर्जरा की करणी है अतः उससे कर्मों का निरोध नहीं होता है। अस्तु शुभ योग और संवर अलग-अलग है। जो इन दोनों को एक श्रद्धता है वह मोटा अन्याय है। मिथ्यास्त्री के संवर नहीं होना है परन्तु शुभ योगवि से निर्जरा होती है। निर्जरा की करणी निर्मल है, अगवान की आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है। अतः

मिथ्यात्वी अहिंसा तथा अयमर्ग की अपेक्षा मोक्ष मार्ग के देशाराधक कहे गये हैं। सब निरवयव क्रियाओं के द्वारा वे आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं।

आचार्य भिक्षु ने विद्युत्प्रणय रत्नाकर खण्ड १ में कहा है—

उपसम स्वात्मक स्वयं उपसम भाव निरमला,
ते निज गुण जीव रा निर्दोष हो।
ते तो देखू थकी जीव उजलो,
सर्व ऊजलो ते मोक्ष हो ॥

—नव पदार्थ की चौपई, निर्जरा पदार्थ की ढाल १।६३

अर्थात् उपसम, आधिक और अयोपसम—ये तीनों निर्मल भाव हैं। ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं। इन से जीव देव रूप निर्मल होता है। वह निर्जरा है और सर्व रूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है। यद्यपि मिथ्यात्वी के मोहनीय कर्म का उपसम तथा ज्ञानावरणीयादि कर्मों का अय नहीं होता है परन्तु ज्ञानावरणीयादि चार वास्तविक कर्मों का अयोपसम होता है। उस अयोपसम भाव से मिथ्यात्वी निर्मल होता है, वह निर्जरा है। अधिक क्या कहे अहिंसा और तप से मिथ्यात्वी अनन्त संसारी से परीत ससारी हो जाता है। सद्-अनुष्ठान की महिमा निराली है। प्राणि-वध, मृधावाद, चोरी, मैथून और परिग्रह तथा रात्रि भोजन के करने से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे। ये सब निरवयव अनुष्ठान हैं मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास में ये सब परम उपयोगी हैं।

निर्जरा आत्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है; इस अपेक्षा से वह निरवयव है। निर्जरा की करनी शुद्ध योग रूप होने से निर्मल होती है अतः निरवयव है। आध्यात्मिक विकास के द्वारा सबके लिए खुले हुए हैं अतः मिथ्यात्वी दस्तखिस्त होकर सद्-अनुष्ठान का अवलम्बन ले।

: परिशिष्ट :

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(१) अणुसरोपवाह्यदसाओ	जेन विरव भास्की, काङ्गणू
(२) अणुओमद्वाराह (हारिबद्धीप्रवृत्ति)	श्री महावीर जैत शिवालय, मन्मई
(३) अंतगडवसाओ	जेन विरव भ्रारक्षी, काङ्गणू
(४) अण्योग्यखेदद्वान्निष्ठिका	परम श्रुत प्रभावक मंडल, जवास
(५) अनुकम्पा री चोपई	काङ्गणू मिश्र
(६) अभिधान बितामन्नि कोष (मभिधान०)	कावास हेमन्मर
(७) अभिधान राजेन्द्र कोष	श्री सोमर्न बृहत्तपारम्यकीर्त जैत दवे० समस्त संघ, रत्नलाम
(८) अष्टप्रकरण (श्री हरिमन्न सूरि)	श्री महावीर जैन शिक्षालय, बंबई
(९) अष्ट प्राभृत	परम श्रुत प्रभावक मंडल, रत्नलाम
(१०) आत्म तिद्धि	मनसुखलाल रमणीयाई बंबई
(११) आतुर प्रत्याख्यान	जागमोदव समिति, बंबई
(१२) आनंदधन चतुर्विंशस्तिका (आनंदधन)	
(१३) आमारो (आत्म०)	जेन विरव चारक्षी, काङ्गणू
(१४) आराधना	श्री मण्यनाचार्य
(१५) आराधना पद्धतिका	वीरभद्र
(१६) आचरवक नियुक्ति (मलयगिरि टीका)	जागमोदवसमिति, बंबई
	(आव० वि०)
(१७) आवरुसम सुत्तं	श्री दवे० स्या० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट
(१८) आर्हत्त्व कर्षन शीपिका	हीरालाल रसिकलाल कापड़िया
(१९) ईशोपनिषद्	
(२०) उत्तरज्जयभाई (उत्त०)	श्री जैन ध्वेतान्मर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(२१) उत्त० नियुक्ति	आचार्य भद्रबाहु
(२२) उत्त० टीका	श्री० मणीबाई राजकरण छगनलाल, पालनपुर
(२३) उपनिषद्	
(२४) उवासगदाओ	जैन विद्वत् भारती काठभूं
(२५) ऋग्वेद	
(२६) ओषाह्यं (ओष०)	श्री जैन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा कलकत्ता
(२७) कठोपनिषद्	
(२८) कव्यचरित्तियाओ	गुर्जर ग्रन्थ कार्यालय, अहमदाबाद
(२९) कव्यसुतं	साराभाई मणीलाल नबाब अहमदाबाद
(३०) कर्म ग्रन्थ टीका—(कर्म)	श्री आत्मानन्द सभा, भावनगर
(३१) कर्म ग्रन्थ हिन्दी टीका	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा
(३२) कर्मयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(३३) कर्म प्रकृति	भगवानदास हर्षचन्द जोशी अहमदाबाद
(३४) कल्पचाप्य	
(३५) कसाय पाहुडं—(कसा पा०)	जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय विदिला (M.P.)
(३६) क्रियाकोश	जैन दर्शन समिति, कलकत्ता
(३७) गणधरबाब	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
(३८) गतागत का शोकवा	
(३९) गोम्मटसार (कर्म काण्ड)	परम श्रुत प्रभावक मंडल, आगरा
(४०) गोम्मटसार (श्रीष काण्ड)	” ”
(४१) बउबन्ममहापुरिसचरियं (बउव्यम्)	प्राकृत ग्रन्थ परिषद् वाराणसी
(४२) चंद्रपण्णत्ती	काला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद
(४३) श्री चंद्रप्रम चरित	श्रीमति गंगाबाई जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
(४४) चौबीसी	श्री महालचंद वैद, कलकत्ता
(४५) छांदस्योपनिषद् (शांकर भाष्य)	

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(४६) बंबूदीवपण्णत्तो	देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, सुरत
(४७) बिनाज्ञा री चौपई	आचार्य बीकनजी
(४८) जीव-अजीव	श्री जैन हवे० ते० सभा, श्रीद्वैतगण्ड
(४९) जीवाजीवाभिगमो	देवचंद लालभाई जवेरी, सुरत
(५०) जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व	मीतीलाल बेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता
(५१) जैनागमों में अष्टांग योग (अष्टांग योग)	छोटेलाक मानकचन्द पालावत जैन, अलवर
(५२) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल	श्री जैन हवे० ते० महासभा कलकत्ता
(५३) जैन भारती-१९५३	श्री जैन हवे० ते० महासभा, कलकत्ता
(५४) जैन सिद्धान्त दीपिका	आदर्श साहित्य संघ, सरदारसह्य
(५५) जैन सिद्धान्त बोल संग्रह	अगरचन्द भेकंदान सेठिया बीकानेर
(५६) ज्ञोणी चर्चा	श्री मज्जयाचार्य
(५७) ठाणं	जैन विश्व भारती, लाहणू
(५८) तत्त्वार्थसार	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बंबई
(५९) तत्त्वार्थ सूत्र (तत्त्वा)	हिन्दी व्याख्या- पं सुखलालजी
(६०) तत्त्वार्थ सूत्र सभाष्य	श्री परम श्रुत प्रयावक मंडल, बंबई
(६१) तत्त्वार्थवार्तिक	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(६२) तत्त्वार्थ-सर्वार्थसिद्धि	”
(६३) तत्त्वार्थ-सिद्धसेनगणि टीका	देवचंद लालभाई, अहमदाबाद
(६४) तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकालंकार—श्री आचार्य कुंभसागर ग्रन्थमाला, सोलापुर	
(६५) तिलोय पण्णत्तो	जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर
(६६) तीन चौ छः बोल की हूँडी	श्री मज्जयाचार्य
(६७) तुलसी कृत रामायण	
(६८) दसवेआश्रियं	श्री जैन हवे० ते० महासभा कलकत्ता
(६९) द्वादशानुश्रेणा	पाटनी विगन्धर जैन ग्रन्थमाला मारोठ (राजस्थान)
(७०) दशसुबकसथो (दशसुवत्०)	जैन शास्त्र माला काशीकर, लाहौर

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(७१) दीर्घ गिकाव	
(७२) ध्यान दीपिका	देवीदास हेमचंद बौरा, लखनपुर (बंगाल)
(७३) धम्मपद	
(७४) धर्मोपदेशमाला-सिंधी जैन धारण शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई	
(७५) धम्मसंघर्ष	एम० डी० डी० बम्बई
(७६) ध्यान विचार	श्री जैन आत्मानंद सभा, धावनगर
(७७) ध्यान शतक	भादर्य साहित्य संघ, मुंब
(७८) धर्मसंग्रहम्	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(७९) ध्यानस्व	"
(८०) धर्मसंग्रह	देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धारक फण्ड, बम्बई
(८१) नवतत्त्वप्रकरणम्	पं० भगवान दास हर्षचन्द, अहमदाबाद
(८२) तत्त्वार्थवृत्ति-श्रुतसागरीयवृत्ति	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
(८३) नवतत्त्वसाहित्य संग्रह	श्री माणिक लाल भाई
(८४) नैषी सुतं	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
(८५) नव पदार्थ की चौपट	आचार्य मिश्र
(८६) ध्याय दीपिका	श्री जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई
(८७) आनंदशास्त्र	जय कृष्णदास गुप्ता, विद्या विद्यास प्रेस बनारस
(८८) नायाधम्मकहाओ	जैन विश्व भारती, लाहौर
(८९) भारत चक्रि सुमे	
(९०) निरवोधप्रियाओ	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(९१) पठमंथरिय	प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी
(९२) पंच संग्रह-संस्कृत (दि०)	बालचन्द्र कस्तुरचन्द नांवी, वाराणसी
(९३) पंच संग्रह (दि०) प्राकृत	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(९४) पंच संग्रह (दि०) प्राकृत	श्रावक हीरालाल हंयराज जामनेकर
(९५) वैशाखाधी	नाथारंग नैषी कोल्हापुर
(९६) पंचोत्तिकाव	श्री परम श्रुत प्रवाचक जैन मंडळ, बम्बई

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का पतेका का नाम
(१६७) पञ्चकण्ठा सुरां	श्री बङ्गाधीर जैन शिक्षासम, बम्बई
(१६८) वरमास्य प्रकाश	श्री मणीलाल देवासंकर जीहूदी बम्बई
(१६९) पण्ड्याबावराचार्य	जैन विषय भारती, लाहणू
(१७०) पाना की अर्षी	कुंनकराय टीकमचंद चौपड़ा, गंगालहर
(१७१) पातंजल योग सूत्र	आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडळ, आगरा
(१७२) पातंजल योग प्रबोध	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१७३) प्रेमयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१७४) क्षमाननयतत्त्वलोकालंकार	वा विदियसुरि
(१७५) प्रज्ञापना टीका	आश्रमोदय समिति, बम्बई
(१७६) प्रवचन सार	श्री परम भूत प्रसादक जैन मंडळ, बम्बई
(१७७) प्रवचनसारोद्धार	देवचन्द लालभाई, जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई
(१७८) प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध	श्री धनसुखदास हीरालाल, अँवलिया, गंगालहर
(१७९) प्रथमरत्नप्रकरणम्	श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर
(१८०) पुद्गल कोश	व्यप्रकाशित
(१८१) पुष्पचूलिबाधो	श्री गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१८२) पुष्पिण्याधो	"
(१८३) पुरुषार्थ चतुष्टयाधो	"
(१८४) बृहद्ब्रह्म्य संग्रह-(ब्रह्म्यसंग्रह)	जैन साहित्य प्रचारक कार्यालय, लाहौर
(१८५) बृहदारण्यक	"
(१८६) बृहदकण्यो	आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
(१८७) भगवई	जैन विषय भारती, लाहणू
(१८८) भगवती टीका	अमरदेव सुरि
(१८९) भगवती बी बोध	श्री महाशयाचार्य
(१९०) भगवद् गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१९१) अस्मिन्नो	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१९२) विष्णुग्रन्थ रत्नाकर अंक १	श्री जैन दवे० टी० महाशया कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक वा लेखक का नाम
(१२३) विश्व ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड २	श्री जैन हथे० टी० महासभा, कलकत्ता
(१२४) विश्व श्याम कर्णिका	आदर्श साहित्य संघ, बुध
(१२५) भ्रमविश्वसनम्	श्री ईसरदास चौपड़ा, गंगालहर
(१२६) मणिकुम निकाम	महाबोधि सभा, कलकत्ता
(१२७) मनुस्मृति	
(१२८) मनोनुज्ञासम्	युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी
(१२९) महावंश	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(१३०) महाभारत	
(१३१) मानव पथ (भगवान महावीर)	श्री महावीर परिवद् हुबली, मद्रास
(१३२) मिथ्याती रो करणी रो चौपई	आचार्य भिक्षु
(१३३) मूढकोपनिषद्	
(१३४) मूलाराधना (अपरनाम भगवती आराधना)	धर्मवीर राव श्री सखाराम डोशी; सोलापुर
(१३५) भोगदृष्टि समुच्चय	जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद
(१३६) भोगबिंदु	" "
(१३७) योगबिंदु	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक, मंडल आवास
(१३८) योगसार टीका (श्री योगीन्दु दीव)	मूलचंद किसन दास कापड़िया, सुरत
(१३९) योगसार (आचार्य अमितगति)	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(१४०) योग सूत्र	
(१४१) योगसूत्रक	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
(१४२) योग सादन	श्री निर्गम्य साहित्य प्रकाशन संघ, दिल्ली
(१४३) रत्नाकरक श्रावकाचार	मणिकुचंद्र दि० जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई
(१४४) रायपसेचद्वयं	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१४५) लक्ष्मणसुतं	
(१४६) लेखना कोश	श्री मोहनलाल बाँठिया, कलकत्ता
(१४७) लोक प्रकाश	श्री जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक वा लेखक का नाम
(१४८) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	गुरुदेव प्रबन्ध रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१४९) ब्रह्मसूत्र	डा० जीवराज घेला भाई डोसी, अहमदाबाद
(१५०) ब्रह्मसूत्र हिन्दी	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
(१५१) ब्रह्मसूत्र—	
(१५२) ब्रह्मसूत्र	जैन विश्व भारती, लाहौर
(१५३) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद् भाष्य (विशेष)	दिव्य दर्शन कार्यालय, अहमदाबाद
(१५४) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	हेमचन्द्राचार्य
(१५५) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	भारतीय ज्ञान पीठ, वाराणसी
(१५६) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	„ „
(१५७) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	
(१५८) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	विनयप्रदायिनी
(१५९) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्—वरिष्ठप्रामाण्य	वाचार्य कुन्दकुन्द
(१६०) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्, दर्शन प्रामाण्य	„
(१६१) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद् (बट्)	जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय, भेलसा (मध्यप्रदेश)
(१६२) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	
(१६३) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद्	श्री विनयविद्ययात्री
(१६४) ब्रह्मसूत्राभ्युपनिषद् सूत्र	
(१६५) श्रीमद् भागवत पुराण	
(१६६) समवाय	श्री परमश्रुत प्रकाशक जैन मंडल, बम्बई
(१६७) समवाय	जैन विश्वभारती लाहौर
„	(टीका) श्रेष्ठ भाणिकलाल शुक्लीलाल, अहमदाबाद
(१६८) समाधि शतक	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
(१६९) संन्यासशतिका ?	रत्नशेखर सर्पि
(१७०) संन्यासशतिका	डा० श्रुतसागर दिगम्बर ग्रन्थमाला समिति, अजमेर
(१७१) सत्य की शोभा—अनेकान्त के आलोक में	जैन विश्वभारती, लाहौर

कृष्ण का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(१७२) सरधा आशार री बोर्ड	सुधेरमक कोठारी, पुणे
(१७३) शांति सूत्र	
(१७४) सुनयनीय	बंन विद्वत्प्रधानी काठजू
(१७५) सूर्यपत्नी	आनमोदय समिति, मेहसाणा
(१७६) खेन प्रबोद्ध	
(१७७) स्याद्वाच मंत्ररी	परम श्रुत प्रभावक मंडल, अगास श्रीमद् रामचन्द्र आश्रम
(१७८) हिमोपदेश	
(१७९) हरिवंशपुराण	माणिकचन्द्र अंन प्रबन्धाला, बम्बई
(१८०) त्रिवष्टि श्लाघापूरुषचरित्र	श्रीमती गंगाबाई बंन चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
(१८१) ज्ञान योग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१८२) ज्ञान सार	श्री विद्वत्कल्याण प्रकाशन, मेहसाणा
(१८३) ज्ञानार्थ	परम श्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई
(१८४) अमर्षवेद	
(१८५) सी० बी० ई० बी०	डा० हर्षन जेकोबी
(१८६) As your live it	Shakespeare's

